

હિંદ-સ્વરાજ્ય, એક સત્યવીરની કથા

અને
સર્વોદય.

135

લેખક
મોહનદાસ કરમચંદ ગાંધી.

રાષ્ટ્રીય સાહિત્ય મંડળ
અમદાવાદ.

મૂલ્ય આઠે આના.

ગુજરાત વિદ્યાપીઠ ગ્રંથાલય

[ગુજરાતી કૉપીરાઈટ વિભાગ]

અનુક્રમાંક U ૧૧૫ વાર્ષિક

પુસ્તકનું નામ િ'૨૬ - ૨-૫૨૧૪૫

વિષય ②: લ્ક ૨ : ૨૨૦૪. ૮૪૦

હિંદ-સ્વરાજ્ય, એક સત્યવીરની કથા અને સર્વોદય.

સંવત ૧૯૭૭

આવૃત્તિ ૧ લી

પ્રત ૫,૦૦૦

રાષ્ટ્રીય સાહિત્ય મંડળ

અમદાવાદ.

ગુજરાત વિદ્યાપીઠ ગ્રંથાલય
અમદાવાદ
ગુજરાતી કોપીરાઈટ-સંગ્રહ
૯૧૧૫

અનુક્રમણિકા.

હિંદુ-સ્વરાજ્ય.

પ્રકરણ ૧ છું—કોંગ્રેસ અને તેના કારભારીઓ.	૩
પ્રકરણ ૨ છું—બંગાળના ભાગલા.	૧૦
પ્રકરણ ૩ છું—અસાંતિ અને અસંતોષ.	૧૩
પ્રકરણ ૪ થું—સ્વરાજ્ય તે શું ?	૧૪
પ્રકરણ ૫ મું—ઈંગ્લાંડની સ્થિતિ.	૧૭
✓ પ્રકરણ ૬ હું—સુધારાનું દર્શન.	૨૨
પ્રકરણ ૭ મું—હિંદુસ્થાન કેમ ગયું ?	૨૭
પ્રકરણ ૮ મું—હિંદુસ્થાનની દશા.	૩૧
પ્રકરણ ૯ મું—હિંદુસ્થાનની દશા—વિશેષ વિચાર-રેખેઓ.	૩૫
પ્રકરણ ૧૦ મું—હિંદુસ્થાનની દશા—હિંદુ-મુસલમાન....	૩૯
પ્રકરણ ૧૧ મું—હિંદુસ્થાનની દશા—વહીલ....	૪૬
પ્રકરણ ૧૨ મું—હિંદુસ્થાનની દશા—દાકતર....	૫૧
પ્રકરણ ૧૩ મું—ખરો સુધારો શું ?	૫૪
પ્રકરણ ૧૪ મું—હિંદ કેમ છૂટે ?	૫૮
પ્રકરણ ૧૫ મું—ઈટાલી અને હિંદ...	૬૨
પ્રકરણ ૧૬ મું—દારૂગોળો.	૬૬
પ્રકરણ ૧૭ મું—સત્યાગ્રહ-આત્મજળ.	૭૪
પ્રકરણ ૧૮ મું—કેળવણી...	૮૬
પ્રકરણ ૧૯ મું—સંચા કામ.	૯૪
પ્રકરણ ૨૦ મું—છુટકારો.	૯૯

એક સત્યવીરની કથા—

(અથવા સૌકેટીસનો બચાવ)

પ્રસ્તાવના.	૧૧૦
સૌકેટીસનો બચાવ	૧૧૩
સર્વોદય—	૧૩૯

અસહકાર—

મહાત્મા ગાંધીજીનાં ભાષણો અને લેખો. ૦—૬—૦

લાલા લાલ સિંગ—શુજરાનવાલાપર વરસેલા

ગોળીખંદારની હૃદયબેદક ખીના.

લેખક:—નંદલાલ મણીલાલ શાહ. ૦—૩—૦

એક હિંમતખાજની દુઃખી કહાણી—

માને શાખાશ મોલવી શુલામ જીવાની.

લેખક:—વામનરાવ સીતારામ મુકાદમ. ૦—૨—૦

ધજીમનો અસહકાર—ધજીમની ફતેહ—

રા. વિક્રમભાઈ ઝવેરભાઈ પટેલની કલમથી

આલેખાયેલું ધજીમની સ્વતંત્રતાનું વર્ણન. ૦—૧—૬

મંત્રી, રાષ્ટ્રીય સાહિત્ય મંડળ.

અમદાવાદ.

નિવેદન

મહાત્મા ગાંધીજીનાં ત્રણ પુસ્તકો—હિંદ સ્વરાજ્ય, એક સત્યવીરની કથા—(સોક્રેટીસનો ખ્યાલ) અને સર્વોદય અત્રે લેગા રજુ કરવામાં આવે છે. તેમાં હિંદ સ્વરાજ્ય તેમજ રચેલો મૂળ ગ્રંથ છે, અને તે વધારેમાં વધારે મહત્વનો છે. એટલે તે વિષે બે શબ્દો લખું છું.

ઈ. સ. ૧૯૦૫માં ખંજાળના ભાગલા થવાથી રાષ્ટ્રીય ચેતનનું પહેલું પૂર દેશમાં ફરી વળ્યું. સ્વરાજ્યનો મંત્ર પહેલીવાર જપાવા લાગ્યો અને તેને સિદ્ધ કરવાને કોંગ્રેસની બુની-પુરાણી રીતને કોરે મૂકી નવા માર્ગ પ્રજાએ શ્રદ્ધા કરવા માંડ્યા. આ પુસ્તક તેજ અરસામાં લખાયું. હિંદની રાષ્ટ્રીય ચળવળના પડઘા દ્વર દક્ષિણ આફ્રિકામાં સંભળાયા, તેથી જે વિચારોનું વાતાવરણ હિન્દમાં તેમજ તે દેશમાં જામતું હતું તેને વિશુદ્ધ અને શ્રેયસ્કર બનાવવાનો ઉદ્દેશ આ પુસ્તકમાં સ્પષ્ટ જણાઈ આવે છે.

હિંદ સ્વરાજ્યમાં મુખ્યત્વે કરીને બે વિષયોની ચર્ચા જોવામાં આવે છે: હિંદુસ્થાનને શોભે એવા સ્વરાજ્યની ભાવના અને તે સિદ્ધ કરવાના માર્ગ, પહેલા બાર પ્રકરણમાં હિન્દુસ્થાનની સ્થિતિનાં અનેક અંગો ઉપર વિવેચન કર્યું છે. તેમાં “ રેલ્વેને ખાતલ કરી, વકીલોને વખોડ્યા, દાકતરને દબાવી દીધા, સાંચા”કામ માત્ર * * નુકશાનકારક ” ગણ્યા છે. ઇંગ્રેજોને હાંકી કાઢીને હાલનું ઇંગ્રેજી ઢબનું રાજ્ય બંધારણ

રાખવું એ તો વાઘને કાઢીને વાઘનો સ્વભાવ માગવા બરાબર ગણ્યું છે. તેરમા પ્રકરણમાં સુધારાનું અને સ્વરાન્યનું ખરૂં સરૂપ વર્ણવ્યું છે:

“ સુધારો એ વર્તન છે જેથી માણસજ્યોતાની દ્રવ્ય ખળવે x x ઉપરની વ્યાખ્યા પ્રમાણે હિંદુસ્થાનને કંઈજ સીખવાપણું નથી રહેતું. તેઓએ (આપણા પૂર્વજોએ) ભોગની વાસના છોડવી. હજારો વર્ષ પહેલાં જે હજ હતું તેથી આપણે ચલાવ્યું xxx જેવાં આપણાં કુંપકાં હતાં તે આપણે કાયમ રાખ્યાં. x x x આપણી કેળવણી હતી તે ચાલતી આવી. આપણે નાશકારક હરીફાર્થ રાખી નહીં. સહુ સહુને બંધો કરતા રહ્યા. આપણને કંઈ સંચા વગેરે શોધતાં ન આવડે એમ ન હતું; પણ તેઓએ જોયું કે સંચા વગેરેની જાળમાં માણસો પડશે તો પછી શુભામજ બનશે ને પોતાની નીતિ તજશે. xxx તેઓએ જોયું કે રાજ્યો અને તેઓની તલવાર કરતાં નીતિબળ વધારે બળવાન છે. તેથી તેઓએ રાજ્યને નીતિવાન પુરૂષો—ઋષિઓ અને ફકીરો કરતાં ઉતરતા ગણ્યા. આ પ્રજામાં અદાલતો હતી, વકીલો હતા, તખીમો હતા. પણ તે બધા રીતસર નિયમમાં હતા. ”

હાલ સ્વરાન્યની ચળવળ ત્રીજી વાર શરૂ થઈ છે. આ પુસ્તકના લેખક પોતે તેના ચાલક છે. છતાં જેવું સ્વરાન્ય તેમને પ્રજા માટે જોઈએ છે તેની કંઈ રૂપરેખાનો થોડોજ ઉપદેશ કરવામાં આવે છે—કદાચ હજી તેમ કરવાનો પ્રસંગ આવ્યો નહિ હોય. હાલ તો પંજાબ અને ખીલાફત વિષે ન્યાય મેળવવો અને તે માટે કાં તો સદતનત પાસે પ્રાયશ્ચિત્ત કરાવવું અથવા તો તેની જડ કાઢવી એજ પ્રજાની નેમ થઈ પડી છે. છતાં અસહકારના આચાર્ય હિન્દુસ્થાનને માટે જેવું સ્વરાન્ય રહાય છે એ જાણવાથી સૌને લાલજ છે.

સ્વરાજ્ય મેળવવાને અહિંસાનો જે યોધ આપવામાં આવે છે, અને અસહકારનાં જે પગલાં રચી કરવામાં આવ્યાં છે તે ઉપર આ પુસ્તક ઘણો પ્રકાશ નાંખે છે. પંજાબમાં રમખાણો થયાં તે પહેલાં અહિંસાનો ઉપદેશ કેટલાકને બીન-જરૂરી લાગતો, પણ ગયા વર્ષના કડવા અનુભવ પછી તે અતિ આવશ્યક લાગે છે. સૌ સમજે છે કે આપણી હાલની લડતની ફોતેહ અહિંસાના પાલન ઉપરજ છે અને સરકારે હમણા જે ઠરાવ જહાર પાડ્યો છે તેમાં પણ દંભને ખાદ કરતાં એજ વાત તરી આવે છે. પણ આ તો સ્થૂળ-વ્યવહાર દ્રષ્ટિની વાત થઈ. કેવળ તાત્ત્વિક દ્રષ્ટિએ જોતાં હિંદુસ્થાન વિષેની લેખકની ભાવનામાંજ અહિંસાધર્મ અંકાયેલો છે, અને તેનો વિશુદ્ધ યોધ આપવાને હાલના અણીના પ્રસંગે આ પુસ્તક અમૂલ્ય થઈ પડશે.

અસહકારના ઠરાવમાં સરકારી ધારાસભાનો, અઢાલતોનો અને નિશાળોનો ખહિષ્કાર સૂચવવામાં આવ્યો છે. તેમાં પ્રધાન હેતુ તો એ છે કે જે સરકારની સામે આપણે લડત માંડીએ તેની (સરકારની) સત્તા બેસાડનાર, ઉપર કદા તે ત્રણે તંત્રોમાં આપણે સામેલ ન થઈએ. આ પુસ્તકમાં અઢાલતો અને નિશાળોની હાલની પ્રથા વિષે વિવેચન છે. તે ઉપરથી જણાશે કે આપણી સનાતન સંસ્કૃતી અને ખંધારણની તાત્ત્વિક દૃષ્ટિએ પણ આ બંને તંત્રો નુકશાનકારક છે. જેમના મનમાં આ પુસ્તકના વિચારો વસશે તેઓ અસહકારમાં બેવડા ઉત્સાહથી જોડાશે.

આ પુસ્તક સ્વદેશીની પ્રવૃત્તિને ખૂબ ઉત્તેજન આપશે.

હાલ પૂજ્ય ગાંધીજી અસહકારનાં બીજાં પગલાં સ્વરાજ્ય મળતાં સુધી જ જરૂરનાં ગણે છે, ત્યારે સ્વદેશીને તો ચિર-કાળના પરમ ધર્મ રૂપે વર્ણવે છે. છતાં તેનો ઉપદેશ માટે ભાગે કપડાંને વિષે વ્યવહાર દ્રષ્ટિથી અપાય છે. ત્યારે આ પુસ્તકમાં તો ફરી ફરીને તમામ પરદેશી માલ વિષે નીચે મુજબની શ્રદ્ધા દાખવી છે :

“ જ્યારે આ બધી વસ્તુ સંચાની નહોતી બની ત્યારે હિંદુ શું કરતું હતું? તેમ તે આજ પણ કરશે. જ્યાં સુધી હાથે ટાંકણી નહિ બનાવીએ ત્યાં લગી ટાંકણી વિના ‘ચલાવીશું’, હાંડી-ગુમ્મરને હાંડી દઈશું. કેડીઆમાં દીવેલ નાંખી આપણા ખેતરમાં પાકેલા રતી વાટ વણી બતી કરીશું. તેમ કરતાં આંખ બચશે, પૈસો બચશે, સ્વદેશી રહીશું ને સ્વરાજ્યની ધુની ધખાવશું.”

આ પુસ્તકમાં ગળકી રહેલી લાવના અને શ્રદ્ધા કંઈક કંઈક ગુજરાતની પ્રજાના અંતરમાં વસે અને તે વધારે જ્ઞાન ને ઉત્સાહથી અસહકારની લડતમાં ભળે એવી આશાથી આ પુસ્તક પ્રકટ કરે છું.

આ પુસ્તક છપાવી પ્રકટ કરવાનું કાર્ય રા. ભીમજીભાઈ હરજીવન-મુશીલે ઉપાડી લીધું છે તે માટે તેમનો નેટલો ઉપકાર માનું તેટલો ઓછો છે.

અમદાવાદ

તા. ૨૧-૧૧-૨૦

} ઈન્દુલાલ કનૈયાલાલ યાજ્ઞિક.

પ્રસ્તાવના.

આ વિષય ઉપર મેં વીસ પ્રકરણ લખ્યાં છે, તે વાંચનાર આગળ મુકવાની હિમ્મત કરું છું.

જ્યારે મારાથી નથી રહેવાયું ત્યારેજ મેં લખ્યું છે. બહુ વાંચ્યું, બહુ વિચાર્યું. વળી વીલાયતમાં ટ્રાન્સવાલના ડેપુટી-શન સાફ ચાર માસ રહ્યા તે મુદતમાં મારાથી બન્યા તેટલા હિંદીની સાથે વિચાર કર્યા. બન્યા તેટલા અંગ્રેજોને પણ મળ્યો. જે મારા વિચાર છેવટના લાગ્યા તે વાંચનારની પાસે મુકવા એ મારી ફરજ સમજ્યો.

“ ઈડીયન ઓપીનીઅન ”ના ગુજરાતી ધરાક આઠસેને આશરે છે. ધરાક દીઠ દસ જણ ઓછામાં ઓછા તે છાપું. રસપૂર્વક વાંચે છે, એમ મેં અનુભવ્યું છે. જેઓ ગુજરાતી નથી જાણતા તે બીજા પાસે વંચાવે છે. આવા બાઇઓએ મારી પાસે હિંદની દશા વિષે બહુ સવાલ કર્યા છે. તેવાજ સવાલ મારી પાસે વિલાયતમાં થયા. તેથી મને લાગ્યું કે જે વિચારો મેં આમ ખાનગીમાં બતાવ્યા તે મારે જાહેરમાં મુકવા એ દોષિત નહિ ગણાય.

જે વિચારો બતાવ્યા છે, તે મારા છે; અને મારા નથી તે મારા છે, કેમકે તે પ્રમાણે વર્તન કરવા મારી ઉમેદ છે. તે મારા આત્મામાં ઘડાઈ ગયા જેવા છે. મારા નથી, કેમકે તે મેંજ વિચાર્યા છે એમ નથી. તે કેટલાક પુસ્તકો વાંચ્યા પછી બંધાયેલા છે. મનમાં જે ઉંડું ઉંડું ભેતો હતો તેને પુસ્તકોએ ટેકો આપ્યો.

જે વિચારો વાંચનાર પાસે રજૂ કરે છે તે હિંદુસ્થાનમાં સુધારાની ધુનમાં નહીં આવેલા એવા ઘણા હિંદી ધરાવે છે એ તો કંઈ સાબિત કરવા જેવું રહેતું નથી. પણ તેજ વિચારો હજારો યુરોપના માણસો ધરાવે છે, એ હું વાંચનારના મનમાં માત્ર પુરાવાથી ઠસાવવા માગું છું. જેને તે શોધ કરવી હોય, જેને તેવો અવકાશ હોય, તે માણસ તે પુસ્તકો જોઈ શકશે. જ્યારે મને અવકાશ મળશે ત્યારે તે પુસ્તકોમાંથી કંઈ કંઈ વાંચનાર આગળ રજૂ કરવાની ઉમેદ છે.

“ઈડીયન ઓપીનીઅન”ના વાંચનાર અથવા બીજાના મનમાં મારું લખાણ વાંચીને જે વિચારો આવે તે તેઓ જણાવશે તો આભારી થઈશ.

ઉદ્દેશ માત્ર દેશની સેવા કરવાનો, ને સત્ય શોધવાનો, ને તે પ્રમાણે વર્તવાનો છે. એટલે મને મારા વિચાર ખોટા નીવડે તો તેને પકડી રાખવાનો આશંક નથી. જો તે સાચા નીવડે તો તે પ્રમાણે બીજાઓ કરે એમ દેશહિતાર્થે સાધારણ રીતે લાગણી રહેશે.

સરલતાની ખાતર લખાણને વાંચક અને અધિપતિ વચ્ચે સંવાદ હોય એવા રૂપમાં આપ્યું છે.

તા. ૨૨-૧૨-૧૯૦૬

કીલરોનન કસલ.

} મોહનદાસ કરમચંદ ગાંધી.

હિંદ-સ્વરાજ્ય

પ્રકરણ ૧ લું.

કોંગ્રેસ અને તેના કારભારીઓ.

વાંચકવર્ગ:—હાલ હિંદુસ્થાનમાં સ્વરાજ્યનો પવન ચાલી રહ્યો છે. સહુ હિંદી છુટા થવાની ઝંખના કરતાં જોવામાં આવે છે, દક્ષિણ આફ્રિકામાં પણ તેવીજ ભતનો બુસ્સો ચાલી રહ્યો છે. હિંદીને હંફા મેળવવાની બારે હાથ થઈ જોવામાં આવે છે. આ બાબત તમારા વિચાર જણાવશો ?

અધિપતિ:—તમે સવાલ ઠીક પૂછ્યો છે. પણ જવાબ દેવો એ સહેલી વાત નથી. છાપાનું કામ લોકોની લાગણી જાણવી અને તેને પ્રગટ કરવી એ એક છે. બીજું કામ લોકોમાં અમુક લાગણીઓ જરૂરની હોય તે પેદા કરવી એ છે. ત્રીજું કામ લોકોમાં એમ હોય તો તે ગમે તેટલી મુસીબત પડે તોપણ બેઘડક થઈ જતાવવી. તમારા સવાલનો જવાબ આપવામાં આ ત્રણે કામ સાથે આવી જાય છે. લોક લાગણી ફેટલેક દરજ્જે જતાવવી પડશે. નહિ હોય તેવી પેદા કરવાનો પ્રયત્ન કરવો પડશે, ને બાકી હશે તે વખોડવી પડશે. છતાં તમે સવાલ પૂછ્યો એટલે તેનો જવાબ આપવાની મારી ફરજ છે એમ મને જણાય છે.

વાંચક:—સ્વરાજ્યની લાગણી હિંદમાં ઉત્પન્ન થયેલી તમે બુઝો છો ખરા ?

અધિપાતે:—એ તો જ્યારે નેશનલ કોંગ્રેસ સ્થપાઈ ત્યારથી જોવામાં આવી છે. 'નેશનલ' નો અર્થ તે વિચાર જણાવે છે.

વાંચક:—આ વાત તો તમે ઠીક કરી લાગતી નથી. કોંગ્રેસને તો અત્યારે જીવાનીઆ હિંદી ગણકારતા નથી, અને તેને તો અંગ્રેજી રાજ્ય નીભાવનારું હથીયાર તેઓ ગણે છે.

અધિપતિ:—જીવાનીઆએનો આવો વિચાર ખરોખર નથી. હિંદના દાદા દાદાભાઈએ જમીન તૈયાર ન કરી હોત તો જીવાનીઆ આજે વાતો કરે છે તે પણ ન કરી શકત. મીંઠ હુયમે જે લખાણો લખ્યાં છે, જે ચાખખા આપણને માર્યા છે, ને જે જીવસાથી આપણને જગાડ્યા છે તે કેમ બૂલાય? સર વીલીઅમ વેડર્નખર્ને પોતાનાં તન, મન અને ધન કોંગ્રેસના હેતુ પાર પાડવા આપેલાં. તેણે અંગ્રેજી રાજ્યને વિષે જે લખાણો લખ્યાં છે તે આજે પણ વાંચવા લાયક છે. પ્રોફેસર ગોખલેએ પ્રજાને તૈયાર કરવા આતર પોતાનાં ૨૦ વરસ ભાખારી સ્થિતિમાં રહી આપ્યાં છે. હાલ પણ તેઓ સાહેબ ગરીબાઈથી રહે છે. કોંગ્રેસ મારફતે સ્વરાજ્યનું બીજ રોપનાર મરહુમ જસ્ટીસ બદરૂદીન પણ હતા. આ પ્રમાણે બંગાળા, મદ્રાસ, પંજાબ વિગેરેમાં કોંગ્રેસના અને હિંદના હિતચિંતક હિંદી તેમજ ગોરા થઈ ગયા છે એ યાદ રાખવાનું છે.

વાંચક:—ચોસો, ચોસો, તમે તો બહુ આગળ ચાલી ગયા. મારો સવાલ કંઈ છે, ને તમે જવાબ કંઈ આપો છો. હું સ્વરાજ્યની વાત કરું છું ને તમે તો પરરાજ્યની વાત કરો છો. મારે ઇંગ્લેન્ડ નામ ન ખપે, ને તમે તો ઇંગ્લેન્ડ નામ આપવા લાખા. આ પ્રમાણે તો આપણું માહું પાટે ચઢે તેમ જોતો

નથી. મને તો સ્વરાજ્યની વાત કરો તો ગમે. બીજી કાઠી વાતોથી સંતોષ વળવાનો નથી.

અધિપતિ:—તમે અધિરા થયા છો. મારાથી અધિરાપણું નહિ ચલાવી લેવાય. તમે જરા ખામોશ પકડશો તો તમને જે જોઈએ છે તેજ મળશે. ‘ઉતાવળે આંખા ન પાકે,’ એ કહેવત આદ રાખજો. તમે મને રોક્યો અને તમને હિંદના ઉપકારીની વાત સાંભળવી નથી ગમતી તે બતાવે છે કે હજી તમારે સારૂ સ્વરાજ્ય છેટે છે. તમારા જેવા ઘણા હિંદી હોય તો આપણે આઘા જઈ પાછા પડીયે. આ વાત જરા વિચારવા જેવી છે.

વાંચક:—એમ ગોળ ગોળ વાત કરો છો તેથી મારો સલાહ તમે લેવા દેવા માગો છો એમ મને તો લાગે છે. તમે હિંદુસ્થાનના ઉપકારી જેને ગણો છો તેને હું ન ગણું; ચછી મારે કેના ઉપકારની વાત સાંભળવી રહી? હિંદના દાદા જેને તમે કહો છો તેણે શું ઉપકાર કર્યો? એ તો કહે છે કે ઈંગ્લેન્ડ રાજ્યકર્તા ન્યાય આપશે ને તેની સાથે મળીને રહેવું.

અધિપતિ:—મારે તમને વિનયપૂર્વક કહેવું જોઈએ કે એ પુરૂષને વિષે તમારે બેઅદબીથી બોલવું એ આપણને શરમાવા જેવું છે. તેનાં કામ તરફ નજર કરો. તેણે પોતાની જાદગી હિંદને અર્પણ કરી છે, તેની પાટે આપણે શીખ્યા. હિંદનું લોહી અંગેલે ચુસી ગયાએ પાઠ શીખવનાર માનવંતા દાદાબાઈ છે, અને તેને અંગેલેની ઉપર વિશ્વાસ છે તેથી શું થયું? આપણે બુવાનીના આવેશમાં એક પગલું આગળ ભરીએ તેથી શું દાદાબાઈ બોલા પૂજ્ય છે? તેથી શું આપણે બધારે

જ્ઞાની થયા? જે પગથીએથી આપણે ચઢયા છીએ તે પગથી-
આને પાટુ ન મારવી એ ઠકાપણ છે; જો તે પગથીયું કાઢી
નાંખીએ તો અક્ષી સીડી પડી જાય; એ યાદ રાખવાનું છે.
આપણે બચપણમાંથી જીવાનીમાં આવીએ છીએ ત્યારે બચ-
પણનો તિરસ્કાર નથી કરતા પણ તે દહાડા પ્યારથી સંભા-
રીએ છીએ. ઘણું વરસ સુધી અભ્યાસ કરી મને કેઈ શીખવે
ને તે ઉપરથી હું જરા વધારે જાણી લઉં તો કંઈ મારા શિક્ષક
કરતાં હું વધારે જ્ઞાની નહિ ગણાઉં. મારા શિક્ષકને તો મારે
માન આપવુંજ પડશે તેમજ હિંદના દાદાને સારૂ સમજવું
ઘટે છે. તેની પછાડી હિંદી પ્રજા છે એમ તો આપણે
કહેવુંજ પડશે.

વાંચક:—આ તમે ડીક કહ્યું. દાદાભાઈ સાહેબને માન
આપવું એ તો સમજી શકાય તેવું છે. તેના અને તેવા પુર-
ષોનાં ક્રમ વિના આપણે આજનો જીવસો ન બિગવત એ
ખરાખર જણાય છે. પણ તેવું પ્રોફેસર ગોખલેનું કેમ ગણાય?
તે તો અંગ્રેજોની પાસે આપણને ઘણું શીખવાનું છે એમ
કહે છે, તેઓની રાજનોતિથી વાકેફ થઈએ પછી સ્વરાજ્યની
વાત કસાય. તેઓ સાહેબનાં ભાષણોથી મને તો કંટાળો
આવ્યો છે.

અધિપતિ:—તમને કંટાળો આવ્યો છે એ તમારી ઉતા-
વળી પ્રકૃતિ બતાવે છે. પણ જે જીવાનીયા પોતાનાં મામાપની
કંડી પ્રકૃતિથી કંટાળે ને તેઓ પોતાની સાથે ન દોડે તો
ગુસ્સે થાય, તેઓ પોતાનાં મામાપનો અનાદર કરે છે. પ્રોફેસર
ગોખલે આપણી સાથે નહીં દોડે તેથી શું થયું? સ્વરાજ્ય

લોગણા હાથથી પ્રબલ તેના વહીવેતો તિરસ્કાર કરી શકતી નથી. આપણામાંથી મન આપણાની દેવ જમ ત્યારે આપણે નકામા થઈ પડવાના. સ્વરાજ્ય એ પીઠ માણસો લોગણી સહે છે, નહિ કે હાથમાં માણસો. વળી બુદ્ધિ, પ્રોફેસર ગોખલેએ જે જેના પોતાનો લોગ હિંદની કેળવણી ખાતર આપ્યો ત્યારે એવા કેટલા હિંદી હતા ? હું તો ખાસ માનું છું કે પ્રોફેસર ગોખલે જે કંઈ કરે છે તે શુદ્ધ ભાવથી ને હિંદુ-સ્થાનનું હિત માનીને કરે છે. જો હિંદને સારૂ પોતાનો જન આપણે પડે તો આપી દે એવી તેમનામાં હિંદની ભક્તિ છે. તે જે કહે તે કાંઈની ખુશામત કરવાને સારૂ નહિ, પણ ખર્ચ માનીને. એટલે તેમના પ્રત્યે આપણાં મનમાં પૂજ્યભાવ હોવો જોઈએ.

વાંચક:—ત્યારે શું તેઓ સાહેબ જે કહે છે તે પ્રમાણે આપણે પણ કરવું ?

અધિપતિ:—હું એવું કશું કહેતો નથી. આપણે શુદ્ધ બુદ્ધિથી બુદ્ધો વિચાર ધરાવીએ તો તે વિચાર પ્રમાણે ચાલવાની પ્રોફેસર સાહેબ પોતેજ આપણને સલાહ આપશે. આપણું મુખ્ય કામ તો એ છે કે આપણે તેમના કામને વખોડવું નહીં. તે આપણા કરતાં મહાન છે, એમ માનવું. તેમના પ્રમાણમાં આપણે હિંદને સારૂ કાંઈજ નથી કર્યું એવી ખાત્રી રાખવી. તેમને વિષે કેટલાંક છાપાં તોછડું લખે છે તે વખોડી કાઢવું ને પ્રોફેસર ગોખલે જેવાને આપણે સ્વરાજ્યના સ્થંભ ગણવા. તેમના વિચારખોટા ને આપણા ખરાજ છે, તથા આપણા વિચાર પ્રમાણે ન વર્તે તે દેશના દુસ્મન છે એમ ગણી લેવું એ ખરાબ વૃત્તિ છે.

વાંચક:—મને હવે તમે કહો છો તે કંઈક સમજાય છે, છતાં મારે એ બાબત વિચાર કરવો પડશે. પણ મી. કુમ્, સર વીલીયમ વેર્નર્નર્ન વિગેરેનું જે તમે કહ્યું એ તો હદ વળી.

અધિપતિ:—જે નિયમ હિંદીને વિષે છે તેજ અંગ્રેજને વિષે બાજુવાનો છે. અંગ્રેજ માત્ર ખરાબ એમ તો હું માનીશ નહિ. ઘણા અંગ્રેજો હિંદુસ્થાનને સ્વરાજ્ય મળે એવું ઇચ્છે છે. તે પ્રજામાં સ્વાર્થ વધારે પડતો છે એ વાત ખરાબર છે, પણ તેથી દરેક અંગ્રેજ ખરાબ છે એમ સાબીત થતું નથી. જેઓ હક—ન્યાય માંગે છે તેમણે બધાની તરફ ન્યાય કરવો પડશે. સર વીલીયમ તે હિંદુસ્થાનનું યુરં ઇચ્છનાર નથી એટલું આપણને સાડું બસ છે. આગળ વધીશું તેમ તમે જોશો કે આપણે ન્યાયની વૃત્તિથી કામ લઇશું તો હિંદુસ્થાનનો છુટકારો વહેલો થશે. તમે એમ પણ જોશો કે અંગ્રેજ માત્રનો દ્રેષ કરીશું તેથી સ્વરાજ્ય છેડું જશે. પણ જો તેઓને પણ ન્યાય કરીશું તો સ્વરાજ્યમાં તેઓની પણ મદદ મળશે.

વાંચક—આ બધું હાલ મને તો ટાયલું જણાય છે. અંગ્રેજની મદદ મળે ને સ્વરાજ્ય મળે એ તો તમે વિરોધી વાત કરી. સ્વરાજ્યને અને અંગ્રેજને શો સંબંધ? છતાં એ સવાલનો ફડચો મારે હમણા ન જોઇએ. તેમાં વખત ગાળવો એ નકામું છે. સ્વરાજ્ય કેમ મળે એ બ્યારે તમે બતાવશો ત્યારે વખતે હું તમારા વિચાર સમજી શકું તો બહે. હાલ તો તમે અંગ્રેજની મદદની વાત કરી મને બેઠમમાં નાખી દીધો છે, ને તમારા વિચારની સામે મને બરમાબો છે. એટલે એ વાત ન લંબાવો તો સાડું.

અધિપતિ:—હું અંગ્રેજની વાત લાંબાવવા નથી માગતો. તમે બેઠમમાં પડ્યા તેની શીકર નહિ. મારે જે બારે પડતું કહેવાનું હોય તે આગળથીજ જણાવી દઉં તો. હીક ગણાય તમારા બેઠમને સખુરી પકડી દૂર કરવો એ મારી ફરજ છે.

બાંચક:—તમારું આ વાક્ય મને પસંદ પડ્યું છે. તેથી મને જે હીક લાગે છે તે બોલવાની હિંમત આવી છે. હજી મારી એક શંકા રહી ગઈ છે. કોંગ્રેસની શરૂઆતથી સ્વરાજ્યનો પાયો તે કેમ ?

અધિપતિ:—જુઓ: કોંગ્રેસે જુદા જુદા ભાગમાં હિંદીઓને એકઠા કરી તેઓને ‘એક પ્રજા છીએ’ એવો જુસ્સો આપ્યો. કોંગ્રેસની ઉપર સરકારની કરડી નજર રહેતી હતી. કોંગ્રેસ હમેશાં મહેસુલ સંબંધી હક પ્રજાને હોવો જોઈએ એવી માગણી કરે છે. જેવું કેનેડામાં સ્વરાજ્ય છે તેવું કોંગ્રેસે હમેશાં ઇચ્છ્યું છે. તેવું મળે કે ન મળે, તેવું જોઈએ કે ન જોઈએ, તેના કરતાં બીજું વધારે સરસ છે કે નહિ એ સવાલ જુદો છે. મારે બતાવવાનું તો એટલું જ કે કોંગ્રેસે સ્વરાજ્યનો રસ હિંદને ચખાડ્યો. બીજા તેનું માન લેવા માગે તે અહીંક ગણાય. અને તેમ આપણે માનીએ તો આપણે નગણા કહેવાઈએ, એટલુંજ નહિ પણ તેથી આપણો જે હેતુ છે તે પાર પાડવામાં મુશ્કેલીઓ આવે છે. કોંગ્રેસને નોખી ગણવાથી ને સ્વરાજ્યની વિરોધી ગણવાથી આપણે તેનો ઉપયોગ નથી કરી શકતા.

પ્રકરણ ૨ જી.

બંગાળના ભાગલા.

વાંચક:—તમે કહો છો તે પ્રમાણે વિચારતાં કોંગ્રેસથી સ્વરાજ્યનો પાયો રોપાયો એ ઠીક જણાય છે. છતાં તે ખરી ભગૃતિ ન કહેવાય, એમ તો તમારે કળુસ કરવું જોઈએ. ખરી ભગૃતિ ક્યારે ને કેમ થઈ ?

અધિપતિ:—હમેશાં બીજા જોવામાં આવતું નથી. બીજા પોતાનું કામ માટીની નીચે કરે છે ને પોતે નાણુદ થાય છે, ત્યારે ઝાડ જમીન ઉપર જોવામાં આવે છે. તેમ કોંગ્રેસને વિષે સમજજો. જેને તમે ખરી ભગૃતિ ગણો છો તે તો બંગાળના ભાગલાથી થઈ. તેને માટે આપણે લોર્ડ કેર્ઝનનો આશર માનવો પડશે. બંગાળના ભાગલા વખતે બંગાળીઓએ કેર્ઝન સાહેબને બહુ વિનવ્યા પણ તેઓ સાહેબ પોતાની સત્તાના અભિમાનથી બેદરકાર રહ્યા. તેણે માની લીધું કે હિંદીઓ માત્ર બકવાદ કરશે; બાકી તેનાથી કંઈજ થવાનું નથી. તેણે અપમાન ભરેલી ભાષા વાપરીને મરડી મચડીને બંગાળના વિભાગ કર્યાં. તે દહાડેથી અંગ્રેજી રાજ્યના વિભાગ થયા એમ ગણી શકાય છે. બંગાળના વિભાગથી જે ઘકકો અંગ્રેજી સત્તાને પહોંચ્યો છે તે ઘકકો બીજા કોઈપણ કાર્યથી નથી પહોંચ્યો. આનો અર્થ એમ નથી કે ભાગલાથી બીજા ગેરઈનસાદો થયા છે તે કંઈ ઉતરતા હતા. નિમકવેરો એ કંઈ ઓછો ગેરઈનસાદો નથી. એવું બીજું તો આપણે આગળ ઉપર ઘણું જોઈશું. પણ બંગાળના ભાગલાની સામે

થવાને પ્રજા તૈયાર હતી. પ્રજાની લાગણી તે વખતે વિત્ર હતી. તે વેળા બંગાળામાં ઘણા આગેવાનો પોતાનું બધું જતું કરવા તૈયાર હતા. પોતાની સત્તાનું તેમને ભાન હતું. તેથી એકદમ લડકો થયો. તે હવે ઓલવાય તેવો નથી. ભાગલા તુટશે; બંગાલ પાછું જોડાશે; પણ અંગ્રેજી-વહાણમાં જે તડ પડી છે તે તો રહેવાનીજ. તે દહાડે દહાડે મોટી થતી જશે. બંગેલું હિંદ પાછું સુધ્ધ બન્ય એ બનવા જેવું નથી. ભાગલા રદ કરવા એ સ્વરાજ્યની બરોબર છે. બંગાળાના આગેવાન આ વાત બરાબર સમજે છે. અંગ્રેજી સત્તાવાળા પણ એ વાત સમજે છે. તેથીજ ભાગલા ગયા નથી. જેમ દિવસ બન્ય છે તેમ પ્રજા ઘડાય છે. પ્રજા કંઈ એક દહાડામાં થતી નથી. તેને વરસો જોઈએ છે.

વાંચક:—ભાગલાનાં પરિણામો તમે શું જોયાં ?

અધિપતિ:—આજ લગી આપણે ધારતા આવ્યા છીએ કે બાદશાહની પાસે અરજી કરવી, ને અરજી કરતાં દાદ ન મળે તો સહન કરવું; જો કે અરજી તો કર્યાજ કરવી. ભાગલા પડ્યા પછી લોકોએ જોયું કે અરજીની પાછળ બળ જોઈએ, લોકોમાં સહનશક્તિ જોઈએ. આ નવો જુસ્સો તે ભાગલાનું સુખ્ય પરિણામ ગણાય. તે જુસ્સો છાપાનાં લખાણોમાં જોવામાં આવ્યો. લખાણો કડક થવાં લાગ્યાં. જે વાત લોકો ખીમમાં કે છાની કરતા, તે બહારમાં થવા-લખાવા લાગી. સ્વદેશી હિલચાલ ચાલી. અંગ્રેજને જોઈને નાના મોટા નાસતા, તે હવે ખીતા બંધ થયા; મારામારીથી પણ ન ડર્યા, જેલ જવું તેમાં હરકત ન ગણી અને હિંદના પુત્રરત્ન હાલ દેશનિકાલ થઈ વિરાજે

છે. આવી સામગ્રી તે અરજીના કરતાં બુદ્ધી જાતની છે. આમ લોકોમાં ફેલાહલ થઈ રહ્યો છે. ખંગાળાનો પવન ઉત્તરમાં પંજબ લગી અને મદ્રાસ ઈલાકામાં કન્યાકુમારી બૂશીર સુધી પહોંચી વળ્યો છે.

વાંચક:—આ શિવાય બીજું કંઈ જાણવા જેવું પરિણામ તમને સૂઝે છે ?

અધિપતિ:—ખંગાળાના ભાગલાથી અંગ્રેજી વહાણમાં ભાગલો પડ્યો છે. તેમ આપણામાં પણ ભાગલો પડ્યો છે. મોટા ખનાવોનાં પરિણામ એમ મોટાંજ આવે છે. આપણા આગેવાનોમાં બે તડાં થયાં છે, એક મોડરેટ ને બીજા એક-સ્ટ્રીમીસ્ટ. તેમને આપણે ‘ધીમા’ અને ‘ઉતાવળા’ કહી શકીએ છીએ. કોઈ મોડરેટને બીકણ પક્ષ અને એકસ્ટ્રીમીસ્ટને હિંમતવાન પક્ષ એમ પણ કહે છે. સહુ પોત પોતાના વિચાર પ્રમાણે તે બે શબ્દનો અર્થ કરે છે. એટલું તો ખરું છે કે આ પક્ષ પડ્યા છે, તેની વચ્ચે ઝેર પણ પેદા થયું છે. એક પક્ષ બીજાનો અવિશ્વાસ કરે છે ને એક બીજાને મહેણાં મારે છે. સુરતની કોંગ્રેસ વખતે લગભગ મારામારી પણ થઈ. આ બે પક્ષ પડ્યા છે તે નિશાની દેશને સારૂ ઠીક નથી એમ મને તો લાગે છે. હું એમ પણ માનું છું કે એવા પક્ષ લાંબી મુદત સુધી ટકશે નહીં. કેટલી મુદત સુધી આમ તડાં રહેશે એ આગેવાનોની ઉપર આધાર રાખે છે.

પ્રકરણ ૩ બું.

અશાંતિ અને અસંતોષ.

વાંચક:—ત્યારે બંગલંગ એ તમે બગૃતિનું કારણ માન્યું. તેથી ફેલાયલી અશાંતિ તે ઠીક ગણાય કે અઠીક ?

અધિપતિ:—માણસ ઉંઘમાંથી ઉઠે છે ત્યારે આજસ મરડે છે, આમ તેમ ફરે છે ને અશાંત હોય છે. પુરૂં લાન તેને આવતાં વખત લાગે છે. તેમજ જો કે બંગલંગથી બગૃતિ થઈ છે તોપણ બેભાની નથી ગઈ, હજી આજસ મરડવાની સ્થિતિમાં આપણે છીએ. હજી સ્થિતિ અશાંતિની છે. જેમ ઉંઘ અને બગૃતીની અવસ્થા જરૂરની ગણવી જોઈએ ને તેથી તે ઠીક છે એમ કહેવાય, તેમ બંગાળામાં ને તેથી હિંદુસ્થાનમાં અશાંતિ એ પણ ઠીક કહેવાય. અશાંતિ છે એમ આપણે બાણીએ છીએ તેથી શાંતિનો વખત આવવા સંભવ છે. ઉંઘમાંથી ઉઠતાં સદાય આપણે આજસ મરડવાની સ્થિતિમાં નથી રહેતા, પણ વહેલા મોડા આપણી શક્તિ પ્રમાણે પુરા બગીચે છીએ. તેમ આ અશાંતિમાંથી આપણે જરૂર છટકું. અશાંતિ કાઢને ગમતી વસ્તુ નથી.

વાંચક:—અશાંતિનું બીજું રૂપ શું ગણાય ?

અધિપતિ:—અશાંતિ એ ખરૂં બેતાં અસંતોષ છે, તેને હાલ આપણે “અનરેસ્ટ” કહીએ છીએ. કોંગ્રેસ કાળમાં તે “ડીસ-કન્ટ્રેન્ટ” કહેવાતો. મી. હુમ હમેશાં કહેતા કે હિંદુસ્થાનમાં અસંતોષ ફેલાવાની જરૂર છે. તે અસંતોષ બહુ ઉપયોગી વસ્તુ છે. જ્યાં સુધી માણસ પોતાની આલુ સ્થિતિમાં રાજ

રહે ત્યાં સુધી તેને તેમાંથી નિકળવાનું સમજાવવું એ મુશ્કેલીની વાત છે. તેથી દરેક સુધારાની પૂર્વે અસંતોષ હોવાજ જોઈએ. ચાલુ ચીજનો અણગમો પેદા થાય ત્યારેજ તેને નાખી દેવાનું મન થાય. તેવો અસંતોષ આપણે મહાન હિંદીઓના તેમજ અંગ્રેજોનાં પુસ્તકો વાંચીને પામ્યા છીએ. તે અસંતોષથી અશાંતિ થઈ, ને એ અશાંતિમાં કંઈક મુવા, કંઈક આખડ્યા, કંઈક જલ ગયા, કંઈક દેશનિકાલ થયા. હવે તેમ થશે, થવું જોઈએ. એ બધાં ચિન્હ સારાં ગણી શકાય છે. પણ તેનું પરિણામ માહું આવી શકે છે.

પ્રકરણ ૪ શું.

સ્વરાજ્ય તે શું ?

વાંચક:—કોંગ્રેસે હિંદુસ્થાનને એક પ્રેમ કરવા શું કર્યું? બંગલગંધી કેમ જાગૃતિ થઈ-અશાંતિ અને અસંતોષ કેમ ફેલાયાં એ જાણ્યું. હવે સ્વરાજ્ય વિષે તમારા વિચાર શું છે તે જાણવા માગું છું. મને ધાસ્તી છે કે વખતે આપણી સમજમાં ફેરફાર હોય.

અધિપતિ:—ફેરફાર હોવા સંભવ છે. સ્વરાજ્યને સાફ તમે અમે સહુ અધિરા બની રહ્યા છીએ પણ તે શું તે બાબત આપણે ચોક્કસ વિચાર ઉપર આવ્યા નથી. અંગ્રેજને કહાડી મુકવા એ વિચાર ઘણાંબરને મ્હોડેથી સંભળાય છે. પણ તે શા કારણથી એનો કંઈ વિચાર બરોબર કર્યો હોય એવું લાગતું નથી. તમનેજ હું એક સવાલ પૂછું છું. કદાચ

નેટલું આપણે માગીએ છીએ તેટલું બધું અંગ્રેજ આપે તો પછી અંગ્રેજને કહારી મુકવાની જરૂર તમે ગણો ખરા ?

વાંચક:—હું તો તેઓની પાસે એકજ ચીજ માગું. મહે-
રબાની કરીને તમે અમારા મુલકમાંથી જાઓ. આ માગણી
તેઓ કબૂલ રાખે ને પછી તેઓ હિંદુસ્થાનમાંથી ગયા છતાં
રહ્યા એમ અર્થનો અનર્થ ઠોઠ કરી બેસાડે તો મને હરકત
નથી. તો પછી એમ માનશું કે ગુજરાતી ભાષામાં ગયા એ
શબ્દનો અર્થ ઠોઠ રહ્યા એમ કરે છે.

અધિપતિ:—વારૂ, આપણે ધારો લઈએ કે માગણી મુજબ
અંગ્રેજો ગયા. પછી શું કરશો ?

વાંચક:—એ સવાલનો જવાબ આપારથી અપાયજ નહિ.
જેવી રીતે તેઓ જાય તેની ઉપર પાછળની વિચિત્રિના આધાર
રહેશે. તમે કહો છો તેમ ધારીએ કે તેઓ ગયા, તો મને
લાગે છે કે તેઓએ બાંધેલું બંધારણ આપણે રાખીએ અને
રાજ્ય કારભાર ચલાવીએ. તેઓ એમજ ચાડ્યા જાય તો આપણી
પાસે લશ્કર વિગેરે તૈયારજ હશે એટલે આપણને રાજ્યકાર-
ભાર ચલાવતા અડચણ નહિ આવે.

અધિપતિ:—તમે ભલે એમ ધારો; હું તો નહિ ધારું.
છતાં હું તે બાબત હમણાં વધારે નથી ચર્ચવા માગતો. મારે
તો તમારા સવાલનો જવાબ આપવો રહ્યો છે. તે હું તમનેજ
કેટલાક સવાલ પૂછીને સારી રીતે આપી શકું છું. તેટલાજ
સારૂ કંઈ સવાલો પૂછું છું. આપણે અંગ્રેજને શા સારૂ કાઢવા
માગીએ છીએ ?

વાંચક:—કેમકે તેઓના રાજ્યકારભારથી દેશ કંગાલ

થતો જાય છે. તેઓ દર વરસે દેશમાંથી પૈસા લઈ જાય છે. તેઓ પોતાનીજ આમરીના માણસને મોટા હોદ્દા આપે છે. આપણને માત્ર ગુલામીમા રાખે છે. આપણી તરફ ઉદ્વેગથી વર્તે છે ને આપણી કરી દરકાર નથી કરતા.

અધિપતિ:—જો તેઓ પૈસા ખુદાર ન લઈ જાય, નમ્ર બને અને આપણને મોટા હોદ્દા આપે તો કંઈ તેઓના રહેવાથી અડચણ તમે માનો છો ખરા ?

વાંચક:—એ સવાલજ નકામો છે. વાઘ પોતાનું સ્વરૂપ ફેરવે તો તેની બાઈબંધીમાં નુકશાન ખરું એવી જાતનો સવાલ પૂછ્યો છે તે ખાલી વખત ગુમાવવાને ખાતર. જો વાઘ પોતાનો સ્વભાવ ફેરવે તો અંગ્રેજો પોતાની આદત છોડે. જે બનવા જેવું નથી તે બનશે એમ માનવું તે માણસની રીત નજ કહેવાય.

અધિપતિ:—કેનેડાને જે રાજ્યસત્તા મળી છે, બોયર લોકોને જે રાજ્યસત્તા મળી છે, તેવીજ આપણને મળે તો ?

વાંચક:—એ પણ નકામો સવાલ છે. આપણી પાસે તેઓની જેમ દારૂગોળો હશે ત્યારે તેમ થાય ખરું. પણ જ્યારે તે લોકોના જેટલી સત્તા આપણને આપશે ત્યારે તો આપણેજ વાવટો રાખશું. જેવું જાપાન તેવું હિંદુસ્થાન. આપણને આપણે કાફલો, આપણું લશ્કર, આપણી જહોજલાલી. અને ત્યારેજ હિંદુસ્થાન આખી દુનીયામાં ગાજી રહેશે.

અધિપતિ:—આ તો તમે બલો ચીતાર ચીતર્યો, આનો અર્થ તો એ થયો કે આપણને અંગ્રેજી રાજ્ય જોઈશે પણ અંગ્રેજો નહીં જોઈએ. તમે વાઘનો સ્વભાવ માગો છો પણ વાઘને માનતા નથી. એટલે કે તમે હિંદુસ્થાનને અંગ્રેજી

બનાવવા માંગે છે અને જ્યારે હિંદુસ્થાન અંગ્રેજી થશે ત્યારે તે હિંદુસ્થાન નહિ કહેવાય પણ ખરેખર ઇંગ્લીશસ્થાન કહેવાશે. આ સ્વરાજ્ય મારા વિચારનું નથી.

વાંચક:—મેં તો મને સુઝે છે તેવું સ્વરાજ્ય બતાવ્યું. જો આપણે કેળવણી દઈએ છીએ તે કંઈ કામની હોય. સ્પેન્સર, મીલ વિગેરે મહાન લેખકોનાં લખાણો વાંચીએ છીએ તે કંઈ કામનાં હોય, અંગ્રેજની પારલામેન્ટ તે પારલામેન્ટની માતા હોય તો પછી બેશક મને તો લાગે છે કે આપણે તે લોકોની નકલ કરવી જોઈએ, તે એટલે લગી કે જેમ તેઓ પોતાના મુલકમાં બીજાને પેસવા નથી દેતા તેમ આપણે પણ ન પેસવા દઈએ. બાકી પોતાના મુલકમાંજ તેઓએ કર્યું છે તેવું તો હજી બીજી જગ્યાએ જોવામાં નથી આવતું. એટલે આપણે તે તો દાખલ કરવું જ ઘટે. પણ હવે તમારા વિચાર જણાવો.

અધિપતિ:—હજી વાર છે. મારા વિચાર એની મેજે આ ચર્ચામાં જણાઈ રહેશે. સ્વરાજ્ય સમજવું તમને જેટલું સહેલ લાગે છે તેટલુંજ મને મુશ્કેલ લાગે છે. એટલે હમણા તો હું તમને એટલું જ સમજાવવા પ્રયત્ન કરીશ કે જેને તમે સ્વરાજ્ય કહો છો તે તો સ્વરાજ્ય ખરું જોતાં નથી.

પ્રકરણ ૫ મું.

ઇંગ્લાંડની સ્થિતિ.

વાંચક:—ત્યારે તમારા કહેવા ઉપરથી હું એ અનુમાન કરું છું કે ઇંગ્લાંડ જે રાજ્ય લોગવે છે તે ખરાખર નથી ને આપણને તે ન ઘટે.

અધિપતિ:—આ અનુમાન તમે બરાબર કર્યું છે. ઇંગ્લાંડમાં જે સ્થિતિ હાલ છે તે ખરેખર ક્યામણી છે, અને હું તો ઇશ્વરની પાસે માગું છું કે તેવી સ્થિતિ હિંદુસ્થાનની કદી ન થજો. જેને તમે પારલામેન્ટની માતા કહો છો તે પારલામેન્ટ તો વાંઝણી છે અને વેશ્યા છે. આ બન્ને શબ્દો આડરા છે; છતાં બરાબર લાગુ પડે છે. વાંઝણી કહી; કેમકે હવે સુધી પારલામેન્ટે પોતાની મેળે એક પણ સારું કામ કર્યું નથી. જો તેની ઉપર જોર કરનાર કોઈ ન હોય તો તે કંઈજ ન કરે એવી તેની સ્થિતિ સ્વાભાવિક રીતે છે અને તે વેશ્યા છે, કેમકે તેને જે પ્રધાન મંડળ રાખે તે પ્રધાન મંડળની પાસે રહે છે. આજે તેનો ધણી એસ્કવીથ, તો કાલે બાલફર, અને પરમ દિવસે ત્રીજો.

વંચક:—આ તો તમે કંઈક વ્યંગમાં બોલ્યા છો. વાંઝણી શબ્દ હજી તમે લાગુ પાડ્યો નથી. પારલામેન્ટ લોકોની બનેલી છે એટલે બેશક લોકોના દાખ નીચેજ કામ કરે, તેજ તેનો ગુણ છે, તેની ઉપરનો અંકુશ છે.

અધિપતિ:—આ વાત મહા ભૂત્ર ભરેલી છે. જો પારલામેન્ટ વાંઝણી ન હોય તો આમ થવું જોઈએ:—લોકો તેમાં સરસમાં સરસ મેમ્બરો ચુંટીને મોકલે છે. મેમ્બરો વગર ચગારે બાય છે, એટલે લોક-કલ્યાણને સારું જવા જોઈએ. લોકો પોતે કેળવાયલા ગણાય છે એટલે ભૂલ ન કરે એમ આપણે માનવું જોઈએ. આવી પારલામેન્ટને અરજી ન થટે, તેની ઉપર દાખ ન થટે, તે પારલામેન્ટનું કામ એવું સરસ હોવું જોઈએ કે દહાડે દહાડે તેનું તેજ વધારે દેખાય ને લોકોની

ઉપર તેની અસર થતી જાય. તેને બદલે આટલું તો સૌ કબુલ કરે છે કે પારલામેન્ટના મેમ્બરો આડંબરીયા અને સ્વાર્થી જોવામાં આવે છે. સૌ પોતાનું ખેંચે છે. માત્ર ધાસ્તીને લીધેજ પારલામેન્ટ કંઈ કામ કરે છે. આજ કયું હોય તે કાલે રહ કરવું પડે છે. એક પણ વસ્તુ આજ સુધીમાં પારલામેન્ટે ઠેકાણે પાડી હોય એવો દાખલો જોવામાં નથી આવતો. મોટા સવાલોની ચર્ચા જ્યારે પારલામેન્ટમાં ચાલતી હોય ત્યારે તેના મેમ્બરો લાંબા થઈને પડે છે અથવા બેઠા બેઠાં ખાય છે, તે પારલામેન્ટમાં મેમ્બરો એવા બરાડા પાડે કે સાંભળનારા કાયર થઈ જાય છે. તેના એક મહાન્ લેખકે તેને “ દુનિયાની વાતુડી” એવું નામ આપ્યું છે. મેમ્બરો જે પક્ષના હોય તે તરફ પોતાનો મત વગરવિચારે આપે છે, આપવા બંધાયેલા છે. તેમાં કોઈ અપવાદ રૂપે નીકળી આવે તો તે મેમ્બરના લોગ સમજવા. જેટલો વખત અને પૈસા પારલામેન્ટ ગાળે છે તેટલો વખત અને પૈસા જો થોડા માણસોને મળે તો પ્રજાનો ઉદ્ધાર થઈ જાય. આ પારલામેન્ટ તો પ્રજાનું રમકડું છે ને તે રમકડું પ્રજાને બહુ ખર્ચમાં નાંખે છે. આ વિચારો મારા અંગત છે એમ તમે ન બહુશો. મોટા અને વિચારવંતા અંગ્રેજો તેવો વિચાર કરે છે. એક મેમ્બરે તો એમજ કહ્યું કે પારલામેન્ટ તો ‘બેબી’ (બચ્ચું) છે. બચ્ચાંને કોઈ દહાડો તમે સદાય બચ્ચાં રહેલાં જોયેલાં ? આજ સાતસે વરસ પછી જો પારલામેન્ટ બચ્ચું હોય તો ક્યારે મોટી થશે ?

વાંચક:—તમે મને વિચારમાં નાખ્યો. આ બધું મારે એક-દમ માની લેવું એમ તમે નહિજ કહો. તદ્દન બૂઠા વિચાર

તમે મારા મનમાં પેદા કરો છો. તેને મારે પચાવવા જોઈશે. ઠીક છે; હવે, ‘વેશ્યા’ શબ્દનું વિવેચન કરો.

અધિપતિ:—તમારાથી મારા વિચાર એકદમ ન મનાય એ વાત ખરાબર છે. તે વિષે તમારે જે વાંચવું ઘટે તે વાંચશો. તો તમને કંઈક ખ્યાલ આવશે. પારલામેન્ટને વેશ્યાનું નામ આપ્યું છે એ પણ ખરાબર છે. તેનો કોઈ ધણી નથી. તેનો ધણી એક ન હોઈ શકે. પણ મારો કહેવાનો ભાવાર્થ એટલોજ નથી. જ્યારે તેનો કોઈ ધણી બને છે, જેમકે મુખ્ય પ્રધાન, ત્યારે પણ તેના ચાલ એક સરખી નથી રહેતી. જેવા બેહાલ વેશ્યાના હોય છે તેવાજ પારલામેન્ટના સદા રહે છે. મુખ્ય પ્રધાનને પારલામેન્ટની દાઝ થોડીજ રહે છે. તે તેની સત્તાના તોરમાં ગુલતાન રહે છે. તેનો પક્ષ કેમ જીતે એજ તેને લગની રહે છે. પારલામેન્ટ કેમ ખરું કરે એ વિચાર તેને થોડોજ રહે છે. પોતાના પક્ષને જોર આપવા પારલામેન્ટની પાસે કંઈ કામો મુખ્ય પ્રધાન કરાવે છે. એવા દાખલા જોઈએ તેટલા મળી આવે છે. આ બધું વિચારવા લાયક છે.

વાંચક:—ત્યારે તમે તો જોઓને આજ લગી દેશાભિમાની અને પ્રમાણિક માણસો આપણે ગણતા આવ્યા છીએ તેની ઉપર પણ હુમલો કરો છો.

અધિપતિ:—હા, એ ખરું છે. મારે કંઈ મુખ્ય પ્રધાનનો દ્વેષ નથી. પણ અનુભવે મેં જોયું કે તેઓ ખરા દેશાભિમાની ન ગણાય. તેઓ જાહેરમાં જેને લાંચ કહીએ છીએ તે લેતા દેતા નથી તેથી પ્રમાણિક ભલે ગણાય. પણ તેઓની પાસે વગ પહોંચી શકે છે. તેઓ બીજાઓની પાસેથી કામ લેવાને સારૂ ધલ-

કાળો વિગેરેની લાંચ પુષ્કળ આપે છે. શુદ્ધ ભાવ ને શુદ્ધ પ્રમાણિકપણ તેઓમાં નથી એમ હું હિંમતથી કહી શકું છું.

વાંચક:—આમ તમારા વિચાર છે. ત્યારે તો હવે અંગ્રેજ લોકો કે જેને નામે પારલામેન્ટ રાજ્ય કરે છે તેને વિષે પણ કંઈક કહો, એટલે તેઓના સ્વરાજ્યનો પૂરો ખ્યાલ આવે.

અધિપતિ:—અંગ્રેજો જેઓ ‘વોટર’ (ચુંટણી કરનાર) છે તેઓનું ધર્મપુસ્તક (બાઈબલ) વર્તમાન પત્ર થઈ પડ્યું છે. તેઓ તે પત્રમાંથી પોતાના વિચારો બાંધે છે. પત્રો અપ્રમાણિક છે. એકજ વાતને બે રૂપ આપે છે. એક પક્ષવાળા તેજ વાત મોટી કરી બતાવે છે, બીજા પક્ષવાળા તેજ વાત છોટી કરી નાખે છે. એક છાપાવાળો, એક અંગ્રેજ આગેવાનને પ્રમાણિક ગણશે, બીજો છાપાવાળો તેને અપ્રમાણિક ગણશે. આવા જે દેશમાં છાપાં છે તે દેશના માણસોના કેવા બેહાલ હોવા જોઈએ ?

વાંચક:—તે તમેજ બતાવો.

અધિપતિ:—તે લોકો ઘડી ઘડીમાં વિચારો બદલાવે છે. એમ તો એ લોકોમાં કહેણી છે કે સાત સાત વરસે રંગ બદલાય છે. ઘડીયાળના લોલકની માફક તે લોકો આમ તેમ ફર્યા કરે છે. ઠેકાણાસર બેસી શક્તા નથી. કોઈ માણસ છટાદાર હોય ને વાતો ભારે કરી દે અથવા તેઓને મીજલસ વિગેરે આપે તો નગારચીની માફક તેની ઢાલકી વગાડવા બેસી જાય છે. તેવા માણસોની પારલામેન્ટ તેવીજ હોય. તેઓનામાં એક વસ્તુ છે ખરી; તે એ કે પોતાના દેશને જવા નહિ દે. ને જો કોઈ તેની ઉપર નજર કરે તો તેને આંધળો ભીંત કરી મૂકશે.

પણ તેથી કંઈ તે પ્રજામાં બધા સુખ આવી ગયા, અથવા તે પ્રજાની નકલ કરવી એમ કહી શકાય નહિ. જો હિંદુસ્થાન અંગ્રેજ પ્રજાની નકલ કરે તો હિંદુસ્થાન પાયમાલ થઈ બચ એવો મારો તો ખાસ મત છે.

વાંચક:—અંગ્રેજ પ્રજા આવી થઈ ગઈ છે તેનું શું કારણ માનો છો ?

અધિપતિ:—તેમાં અંગ્રેજોનો ખાસ દોષ નથી. પણ તેઓના બહુ યૂરોપના આજ કાલના સુધારાનો દોષ છે. તે સુધારો કુધારો છે. અને તેથી યુરોપની પ્રજા પાયમાલ થતી ચાલી છે.

પ્રકરણ ૬ હું.

સુધારાનું દર્શન.

વાંચક:—હવે તો તમારે સુધારાની વાત પણ કરવી પડશે. તમારે હિસાબે તો સુધારો તે કુધારો થયો.

અધિપતિ:—મારે હિસાબેજ નહિ, પણ અંગ્રેજ લેખકોને હિસાબે પણ સુધારો તે કુધારોજ છે. તે વિષે બહુ પુસ્તકો લખાયાં છે. તેઓમાં સુધારાની સામે થવાનાં મંડળો પણ સ્થપાતાં બચ છે. એક માણસે “સુધારો, તેનાં કારણો અને તેની દવા” એ નામે પુસ્તક લખ્યું છે. તેમાં તેણે સુધારો એ એક પ્રકારનો રોગ છે એમ બતાવી આપ્યું છે.

વાંચક:—આ બધું આપણે કેમ નથી જાણી શકતા ?

અધિપતિ:—એ તો દેખાઈ આવે તેવું કારણ છે. કેમ પણ માણસ પોતાની વિરૂદ્ધ વાત કરે એવું જાણ્યેજ બને છે. સુધાર-

રામાં મોહાઈ પડેલા માણસ તેની સામે નહિ જાયે પણ તેને ટેકે મળે એવી જાતો અને હસીકો ચોપી કહાય છે. આ તેઓ જાણી જોઈને કરે છે એમ પણ નથી. તેઓ જે જાયે છે તે પોતે માને છે. નિદ્રાવશ થયેલા માણસ પોતાને સ્વપ્ન આપે છે તે ખરું જ માને છે. જ્યારે તેની ઉંઘ ઉડે ત્યારેજ તેને ચેત્તાની બૂલ માણસ પડે છે. આવી ઠંથા સુધારાવશ માણસની છે. આપણે જે કંઈ વાંચીએ છીએ તે સુધારાના હિમાયતીનાં લખાણ હોય છે. તેમાં બહુ હુશીયાર અને બહા માણસો પડ્યા છે. તેઓના લખાણથી આપણે અંબઈ જઈએ છીએ, આમ એક પછી એક માણસ ફેરાતા જાય છે.

વાંચક:—આ વાત તમે બરાબર કરી છે. હવે તમે જે વાંચ્યું—વિચાર્યું છે તેનો ખ્યાલ આપો.

✓ અધિપતિ—પ્રથમ તો સુધારો એ નામ કંઈ સ્થિતિને આપવામાં આવે છે એ વિચારીએ. આ સુધારાની ખરી જોગખ તો એ છે કે માણસો બહારની શોધોમાં ને શરીર સુખમાં સાર્થકય અને પુરૂષાર્થ માને છે. તેના દાખલા લઈએ. સો વરસ પહેલાં જેવાં ઘરમાં ચૂરોપના લોકો રહેતા હતા તેના કરતાં હાલ વધારે સરસ ઘરમાં રહે છે. આ સુધારાની નિશાની ગણાય છે, આમાં શરીરસુખની વાત રહેલી છે. તે અગાઉ માણસો ચામડાના વસ્ત્ર પહેરતા ને બાલા વાપરતા હવે તેઓ મોટા લેંઘા પહેરે છે ને શરીર શણગારવા સાડ તરફવાર કપડાં બનાવે છે, તથા બાલાને બદલે એક પછી એક પાંચ ઘા કરી શકે એવી ચક્કરવાળી બંદુકડી વાપરે છે, તે સુધારાની નિશાની છે. કોઈ મુલકના માણસ એકા વિગરે ન

પહેરતા હોય તે જ્યારે યુરોપનાં કપડાં પહેરતાં થીએ છે ત્યારે જંગલી દશામાંથી સુધરેલી દશામાં આવ્યા ગણાય છે. અગાઉ યુરોપમાં માણસ સાધારણ હજીથી પોતાના જોગી જમીન બત મહેનતથી ખેડતા. તેને બદલે હાલ વરાળયંત્રોથી હજી ચલાવી એક માણસ ઘણી જમીન ખેડી શકે છે, ને ખૂબ પૈસા એકઠા કરી શકે છે, તે સુધારાની નિશાની ગણાય છે. અગાઉ માણસો કોઈકજ પુસ્તકો લખતાં, તે અમૂલ્ય ગણાતાં. આજે જેને જેવું ફાવે તેવું લખે છે ને છાપે છે તથા લોકોનાં મન લભાવે છે. આ સુધારાની નિશાની છે. અગાઉ માણસો ગાડાં વાટે દહાડામાં બાર ગાઉની મજલ કરતા. હાલ રેલગાડીથી ચારસેં ગાઉની મજલ કરી શકે છે, આ તો સુધારાની ટોચ ગણાય છે. હજી જેમ સુધારો વધતો જાય છે તેમ એવું ધારવામાં આવે છે કે માણસો હવાઈ વિમાનથી મુસાફરી કરશે ને થોડા કલાકમાં દુનિયાના ગમે તે ભાગમાં જઈ પહોંચશે, માણસોને હાથ પગ નહિ વાપરવા પડે. એક બટન ચાંપશે ત્યારે તેને પહેરવાનો પોષાક આવી મળશે, બીજું બટન ચાંપશે ત્યારે નેને છાપાં આવશે, ત્રીજું બટન ચાંપશે ત્યારે તેની ગાડી તૈયાર થઈ જશે. નિત્ય નવાં લોજન મળશે. હાથ અથવા પગનો ખપજ નહિ પડે. બધું સંચાલીજ કામ લેવાશે. અગાઉ માણસો જ્યારે લડવા માંગતા ત્યારે એક બીજાનું શરીરબળ અજમાવતા. હવે તો તોપના એક ઝોળાથી હજારો જન લઈ શકે છે. આ સુધારાની નિશાની છે. અગાઉ લોકો ખુલ્લી હવામાં પોતાને ઠીક પડે તેટલું સ્વતંત્રપણે કામ કરતા. હવે હજારો મજૂરો પોતાના ગુજરાન ખાતર એકઠા મળી મોટાં કાવખાનાઓમાં કે ખાણોમાં કામ કરે છે, તેઓની દશા જન-

બર કરતાં હલકી થઈ પડી છે. તેઓને સીસા વિગેરેના કારખા-
નાઓમાં જનની ખુવારી કરી કામ કરવું પડે છે. આનો
લોગ પૈસાદાર માણસોને મળે છે. અગાઉ માણસોને મારી
શુલામ કરતા. હાલ માણસોને પૈસાની અને લોગની લાલચ
આપી શુલામ બનાવે છે. અગાઉ લોકોમાં દરદ ન હતું તેવાં
દરદ પેદા થાય છે, ને તેની સાથે ડાકટરો શોધ કરવા લાગ્યા
છે કે તે દરદો કેમ મટાડવાં. આમ કરતાં ઈસ્પીતાલો વધી
છે. તે સુધારાની નિશાની ગણાય છે. અગાઉ કાગળો લખતા
ત્યારે ખસુસ ખેપીયા જતા અને બહુ ખર્ચે તેવું બની શકતું.
આજે મારે કોઈને ગાળ ભાંડવાનો કાગળ લખવો હોય તો એક
દોઢીયે હું ગાળ કાઢી શકું છું. કોઈને મારે શાખાશી આપવી
હોય તો તે પણ હું તેટલીજ કિમતે પહોંચાડી શકું છું. આ
સુધારાની નિશાની છે. અગાઉ માણસો ખેથી ત્રણ વખત ખાતા
ને તે પણ હાથે પકાવેલી રોટી ને થોડી તરકારી હોય તો તે.
હવે બંને કડાકે ખાવાનું ભેઈએ, અને તે એટલે દરજ્જે કે
ખાવામાંથી લોકો નવરાજ નથી થતા. હવે કેટલું કહું? આ બધું
તમે ગમે તે પુસ્તકમાં ભેઈ શકો છો. સુધારાની આ બધી ખરી
નિશાની છે; અને જો કોઈપણ માણસ તેથી જુદી વાત સમજાવે તો
તે લોળો છે એમ ચોક્કસ માનજો. સુધારો તો હું જણાવી ગયો
છું તેજ ગણાય છે. તેમાં નીતિની કે ધર્મની વાત છેજ નહિ.
સુધારાના હિમાયતી ચોખ્ખી વાત કરે છે કે તેઓનું કામ
લોકોને ધર્મ શીખવવાનું નથી. ધર્મને તો કેટલાક ઢોંગ છે
એમ માને છે. કેટલાક વળી ધર્મનો ડાળ કરે છે, નીતિની
વાર્તા પણ કરે છે, છતાં હું તમને ૨૦ વરસના અનુભવે કહું
છું કે નીતિને નામે અનીતિ શીખવવામાં આવે છે. નીતિ

ઉપલી વાતોમાં હોઈ ન શકે એ વાત બાળક પણ સમજી શકે એવી છે. શરીરનું સુખ કેમ મળે એજ સુધારો શોધે છે. એજ તે આપવા મહેનત કરે છે. છતાં તે સુખ પણ નથી મળી શકતું.

આ સુધારો તે અધર્મ છે. અને તે યૂરોપમાં તો એટલે દરજ્જે ફેલાયો છે કે ત્યાંના માણસો અર્ધ ગાંડા જેવા બેવામાં આવે છે. તેઓમાં ખરું કૌવત નથી. પોતાનું જોર નીસા કરી ટકાવી રાખે છે. એકાંતે તેઓ બેસી શકતા નથી. સ્ત્રીઓ ઘરની રાણી હોવી જોઈએ. તેને શેરીઓમાં ભટકવું પડે છે, અથવા તો તેઓને મનુરીએ જવું પડે છે. ઇંગ્લાંડમાંજ ચાલીસ લાખ રંક અબળાઓ પેટને અથે ગદ્દા મનુરી કરે છે. અને હાલ તેને લીધે સફ્રેજેટની હીલચાલ ચાલી રહી છે.

આ સુધારો એવો છે કે જો આપણે ધીરજ રાખી બેસીશું તો સુધારાની હડફેટમાં આવેલા માણસો પોતે પોતાની સળગાવેલી અગ્નિમાં બળી મરશે. પેગમ્બર મહુમદના શિક્ષણ પ્રમાણે આ શેતાની રાજ્ય ગણાય. હિંદુધર્મ આને હડફેટમાં કળિકાળ કહે છે. હું તમને આ સુધારાનો આબેહુમ ચિતાર નથી આપી શકતો. મારી શક્તિની ખૂદારની એ વાત છે. પણ તમે સમજશો કે આ સુધારાથી અંગ્રેજી પ્રબલમાં સડો ઘર કરી ગયો છે. તે સુધારો નાશકારક અને નાશવંત છે. તેનાથી દૂર રહેવું ઘટે છે અને ત્યજી અંગ્રેજી પારલામેંટ ને બીજી પારલામેંટ નકામી થઈ પડી છે. તે પારલામેંટ તે પ્રબલની ગુલામીની નિશાની છે એ ખચીત વાત છે. વાંચો, વિચારો, તો તમને પણ તેમજ લાગશે. તેમાં અંગ્રેજનો વાંક તમે નહિ કાઢો. તેમની ઉપર દયા આવા જેવું છે. તેઓ બાહોશ માણસ છે

એટલે એ ભાગમાંથી નિકળી આવશે એમ માફ માનવું છે. તેઓ સાહસિક ને મહેનતુ છે. તેઓના વિચાર મૂળે અનીતિભરેલા નથી. એટલે તેમને વિષે મારા મનમાં કિત્તમ વિચારજ છે. તેઓનું હાડ ખરાબ નથી. સુધારા એ તેઓના અસાધ્ય રોગ નથી પણ હાલ તેઓ તે રોગમાં ઘેરાયા છે એ તો બૂલવાનુંજ નથી.

પ્રકરણ ૭ મું.

હિંદુસ્થાન કેમ ગયું ?

વાંચક:—તમે સુધારાને વિષે તો બહુ બોલ્યા. મને વિચારમાં નાંખી દીધો. હવે મારે યૂરોપની પ્રજા પાસેથી શું લેવું ને શું ન લેવું એ સંકટ આવી પડ્યું. પણ મને એક સવાલ તો તુરત ઉગી આવે છે. સુધારો એ કુધારો છે—એ રોગ છે તો અંગ્રેજ આવા સુધારામાં પડેલા તે હિંદ કેમ લઈ શક્યા ? હિંદમાં કેમ રહી શકે છે ?

અધિપતિ:—તમારા આ સવાલનો જવાબ હવે કંઈક સહેલથી આપી શકાશે. હવે આપણે સ્વરાજ્યનો વિચાર પણ થોડી વાર કરી શકીશું. તમારા એ સવાલનો જવાબ મારે હજી આપવાનો છે એ કંઈ બૂલ્યો નથી. પણ તમારા છેલ્લા સવાલ ઉપર આપણે આવીએ. હિંદુસ્થાન અંગ્રેજો લીધું નથી પણ આપણે તેને લીધું છે. હિંદુસ્થાનમાં તેઓ પોતાના બળે નથી ટકી શક્યા પણ આપણે તેઓને રાખ્યા છે. તે કેમ એ બોધ્યો. તમને માફ આપું છું કે આપણા દેશમાં તેઓ

અસલ વેપાર અર્થે આવ્યા. તમારી કંપની બહાદુરને યાદ કરો. તેને બહાદુર કહેણે બનાવી ? તેઓ બીચારા રાજ્ય કરવાનો ઈરાદો પણ નહોતા રાખતા. કંપનીના માણસોને મદદ કહેણે કરી ? તેઓનું રૂપ ભેદને કહેણે મોઢાઈ જતું ? તેઓનો માલ કહેણે વેચી આપતું ? ઇતિહાસ પૂરાવો આપે છે કે આપણેજ બધું કરતા-પૈસો જલદી મેળવવાના હેતુથી આપણે તેઓને વધાવી લેતા. આપણેજ તેઓને મદદ કરતા. મને ભાંગ પીવાની આદત હોય અને ભાંગ વેચનારો મને ભાંગ વેચે તેમાં મારે વેચનારનો વાંક કાઢવો કે મારો પોતાનો ? વેચનારનો વાંક કહાડવાથી માફ વ્યસન કંઈ જવાનું છે ? તે વેચનારને હાંકી કહાડશું તો શું બીજો મને ભાંગ નહિ વેચે ? હિંદુસ્થાનના ખરા સેવકે ખરોખર શોધ કરી મૂળ તપાસવું પડશે. મને બહુ ખાવાથી આપચો થયો હશે તો હું પાણીનો દોષ કહાડી અપચો દૂર નહિ કરી શકું. તળીબ તો એ કે જે દરદનું મૂળ શોધે. તમે હિંદી રોગીના તળીબ થવા માંગો છો ? તો તમારે દરદનું મૂળ શોધ્યેજ છટકો છે.

વાંચક:—તમે ખરું જાણો છો. હવે તમારે મને સમજાવવાને દલીલ કરવાની જરૂર નહિ રહે. હું તમારા વિચાર જાણવા અધીરો બન્યો છું. આપણે હવે અત્યંત રસિક ભાગ ઉપર આવ્યા છીએ એટલે મને તમે તમારા વિચારોજ બતાવો. મને તેમાં શંકા આવશે, ત્યારે હું તમને અટકાવીશ.

અધિપતિ:—બહુ સારૂ. પણ મને ધાસ્તી છે કે આગળ ચાલશું ત્યારે વળી આપણને મતભેદ તો થશેજ. છતાં તમે અટકાવશો ત્યારેજ દલીલમાં ઉતરીશ આપણે ભેદનું કે અભેદનું

વેપારીને આપણે ઉત્તેજન આપ્યું ત્યારે તેઓ પણ પેસારો કરી શક્યા. તેમજ જ્યારે આપણા રાજાઓ માહિમાંહે લડવા લાગ્યા ત્યારે તેઓએ કંપની બહાદુરની મદદ માગી. કંપની બહાદુર વેપારમાં ને લડાઈના કામમાં કૃષ્ણ હતી. તેમાં તેને નીતિ-અનીતિની નડતર ન હતી. વેપાર વધારવો ને પૈસા કમાવા એ તેનો ધંધો હતો. તેમાં જ્યારે આપણે મદદ આપી ત્યારે તેણે મદદ લીધી ને પોતાની કોઠીઓ વધારી. કોઠીનો બચાવ કરવા તેણે લશ્કર રાખ્યું; તે લશ્કરનો આપણે ઉપયોગ કર્યો, ને હવે તેની ઉપર દ્રેષ રાખીએ તે નકામું છે. આ વખતે હિંદુ-મુસલમાન વચ્ચે વેર પણ ચાલતું હતું. તેમાં કંપનીને લાગ મળ્યો. આમ બધી રીતે, પણ કંપનીનો કાળુ હિંદુસ્થાનમાં જામે તેવું, આપણે તેને સારૂં કર્યું. એટલે આપણે હિંદુસ્થાન અંગ્રેજને આપ્યું એમ કહેવું એ હિંદુસ્થાન ગયું એમ કહેવા કરતાં વધારે સારું છે.

વાંચક:—હવે અંગ્રેજો હિંદુસ્થાન કેમ રાખી શકે છે ? એ કહો.

અધિપતિ:—જેમ આપણે તેઓને આપ્યું તેમ આપણેજ હિંદુસ્થાન તેઓની પાસે રહેવા દઈએ છીએ. તેઓએ હિંદુસ્થાનને તલવારથી લીધું એમ તેઓમાંના કેટલાક કહે છે, અને તલવારથી રાખે છે એમ પણ કહે છે. આ બન્ને વાત ગલત છે. હિંદુસ્થાનને રાખવામાં તલવાર કંઈજ કામ આવે એમ નથી. આપણેજ તેઓને રહેવા દઈએ છીએ.

નેપોલીઅને અંગ્રેજોને વેપારી પ્રજા કહી છે. એ તદ્દન બ્યાજખી વાત છે. તેઓ જે દેશને રાખે છે તે કેવળ વેપારને

અર્થે રાખે છે એ જાણવા જેવું છે, તેઓના લશ્કર ને કાફલા માત્ર વેપારની રક્ષા કરવાને અર્થે છે. જ્યારે ટ્રાન્સવાલમાં વેપાર નહોતો ત્યારે ગ્લેડસ્ટનને સૂઝી આવ્યું કે ટ્રાન્સવાલ અંગ્રેજોએ નહિ રાખવું જોઈએ. જ્યારે ટ્રાન્સવાલમાં વેપાર જોયો ત્યારે તેની સાથે લડાઈ કરી અને મીંચેન્સલેને શોધી ઠહાડયું કે ટ્રાન્સવાલની ઉપર અંગ્રેજોની હકુમત છે. મરહુમ પ્રેસીડન્ટ ફુગરને કોઈએ પૂછ્યું કે “ચાંદમાં સોનું છે કે નહિ ?” તેણે જવાબ અપ્યો કે “ચાંદમાં સોનું હોવાનો સંભવ નથી, કેમકે જો હોત તો અંગ્રેજો તેને પોતાના રાજ્ય સાથે જોડી દેત.” તેઓનો પરમેશ્વર પૈસો છે, એ ધ્યાનમાં રાખવાથી બધા ખુલાસા થઈ શકશે.

ત્યારે અંગ્રેજોને આપણે હિંદુસ્થાનમાં રાખીએ છીએ તે માત્ર આપણી ગરજ. આપણને તેઓનો વેપાર પસંદ આવે છે. તેઓ કાપાદાવા કરી આપણને રીઝવે છે ને રીઝવીને આપણી પાસેથી કામ લે છે. તેમાં આપણે તેઓનો દોષ કાઢવો એ તેઓની સત્તા નીલાવવા જેવું છે. આમાં વળી આપણે માંહોમાંહે તકશરો કરી તેઓને વધારે ઉત્તેજન આપીએ છીએ.

જો તમે ઉપરની વાત બરાબર માનો તો આપણે સાબેત કર્યું કે અંગ્રેજો વેપારને અર્થે રહે છે, ને તેઓને રાખવામાં આપણેજ મદદગાર છીએ. તેઓનાં હુથીયાર તદ્દન નકામાં છે.

આ પ્રસંગે તમને હું યાદ આપું છું કે જાપાનમાં અંગ્રેજી વાવટો ઉડે છે એમ તમે માનજો. જાપાનની સાથે અંગ્રેજો કરાર કર્યો છે તે તેના વેપારને સારૂ અને જાપાનમાં તમે જોશો કે અંગ્રેજો પોતાનો વેપાર ખૂબ જમાવશે. અંગ્રેજ પોતાના

માલને સાફ દુનીયાને પોતાની બજાર બનાવવા માગે છે. આમ નહિ કરી શકે એ બરોબર છે. તેમાં કંઈ તેઓનો વાંક નહિ ગણાય. તેઓ પોતાની મહેનતમાં કયાશ રાખવાના નથી.

પ્રકરણ ૮ મું.

હિંદુસ્થાનની દશા.

વાંચક:—હિંદુસ્થાન કેમ અંગ્રેજના હાથમાં છે એ સમજી શકાય છે. હવે હિંદુસ્થાનની દશા વિષે તમારા વિચાર બાજુવા માણું છું.

અધિપતિ:—હિંદુસ્થાનની અત્યારે રાંકડી દશા છે. તે તમને કહેતાં મારી આંખમાં પાણી આવે છે ને માત્ર ગળું સૂકાય છે તે હું તમને પૂરી રીતે સમજાવી શકીશ કે નહિ તે વિષે મને શક છે. મારો ખાસ અભિપ્રાય છે કે હિંદુસ્થાન અંગ્રેજથી નહીં પણ આજકાલના સુધારા નીચે કચરાયલું છે—તેની ઝડપમાં તે આવી ગયું છે. તેમાંથી બચવાનો હજી ઉપાય છે ખરો પણ દિવસે દિવસે વખત જતો જાય છે. મને તો ધર્મ બહાર છે એટલે પ્રથમ દુઃખ તો એ છે કે હિંદુસ્થાન ધર્મબ્રષ્ટ થતું ચાલ્યું છે. ધર્મનો અર્થ હું અહિં હિંદુ કે મુસલમાન કે ઝરથોસ્ત્રી એમ નથી કરતો. પણ એ બધા ધર્મમાં જે ધર્મ રહ્યો છે તે જતો રહે છે. આપણે ધંધરથી વિમુખ થતા જઈએ છીએ.

વાંચક:—તે કેમ ?

અધિપતિ:—હિંદુસ્થાન ઉપર એવું તડોમત છે કે આપણે

આજસુ છીએ અને ગોરાઓ મહેનતુ તથા ઉત્સાહી છે. આ આપણે માની લીધું છે. ને તેથી આપણે આપણી સ્થિતિ બદલવા માંગીએ છીએ.

હિંદુ, મુસલમાન, પારસી, ખ્રીસ્તી બધા ધર્મ શીખવે છે કે આપણે દુન્યવી વસ્તુઓ વિષે મંદ રહેવું ને ધાર્મિક વસ્તુઓ વિષે ઉત્સાહી રહેવું. આપણે આપણા દુન્યવી લોભની હદ બાંધવી ને ધાર્મિક લોભને મોકળો રાખવો. આપણે ઉત્સાહ તેમાંજ રાખવો.

વાંચક:—આ તો તમે પાખંડી થવાનું શિક્ષણ આપતા લાગો છો. આવી વાતો કરી ધૂતારાઓ ધૂતી ગયા છે ને હજી ધૂત છે.

અધિપતિ:—તમે ધર્મ ઉપર ખોટો આરોપ મૂકો છો. પાખંડ તો બધા ધર્મમાં રહ્યો છે. જ્યાં સૂર્ય હોય ત્યાં અંધારું રહેલુંજ છે. પડછાયો દરેક વસ્તુ વિષે છે. ધર્મધૂતારા એ દુન્યવી ધૂતારા કરતાં સારા છે, એમ તમે જોશો. સુધારામાં જે પાખંડ હતું તમને બતાવી ગયો તે પાખંડ ધર્મમાં જોયુંજ નથી.

વાંચક:—એમ કેમ કહેવાય ? ધર્મને જહાને હિંદુ મુસલમાન લડ્યા, ધર્મને જહાને ખ્રિસ્તીઓમાં મહા યુદ્ધો થયાં. ધર્મને જહાને હજારો નિરપરાધી માણસો માર્યા ગયા, તેઓને બાળી નાખ્યા, તેઓની ઉપર મહા સંકટો પડ્યાં. આ તો સુધારા કરતાં ખરાબ જ ગણાય.

અધિપતિ:—હું તો કહું છું કે એ બધું સુધારાના દુઃખ કરતાં વધારે સહન થઈ શકે તેવું છે. તમે કહ્યું તે પાખંડ છે, એમ સહુ સમજે છે. તેથી પાખંડમાં આવેલા માણસો મરી રહે એટલે ઉકલી જાય છે. જ્યાં લોખા માણસો રહ્યા છે ત્યાં

તેવું ચાલ્યા જ કરશે. પણ તેની અસર સદાયને સારૂ પુરી રહેતી નથી. સુધારાની હોળીમાં જે માણસો બળી રહ્યા છે તેની તો હદ જ નથી. તેની ખૂબી તો એ છે કે માણસો સારૂ માનીને તેમાં અંપલાવે છે. તેઓ નથી રહેતા દીનના કે નથી રહેતા દુનિવાના, તેઓ ખરી વસ્તુ તદ્દન ભૂલી ભય છે. સુધારો તે ઉદરની જેમ કુંકીને ફેલી ખાય છે. તેની અસર જ્યારે આપણે બાળ્યું ત્યારે અગાઉના વહેમો આપણને પ્રમાણમાં મીઠા લાગશે. હું એમ નથી કહેતો કે આપણે તે વહેમોને કાયમ રાખવા. નહિ; તેની સામે તો લડશું જ. પણ તે લડત કંઈ ધર્મ ભૂતો જગાથી નથી લેવાવાની, પણ ખરી રીતે ધર્મ સંપાદન કરીને લેવાશે.

વાંચક:—ત્યારે તમે તો એમ પણ કહેશો કે અંગ્રેજે હિંદુસ્થાનમાં શાંતિનું સુખ આપ્યું છે તે પણ નકામું છે.

અધિપતિ:—તમે શાંતિ બુઝો તો ભલે, હું તો શાંતિ-સુખ જોતો નથી.

વાંચક:—ત્યારે ઠગ, પીંદારા, લીલ વિગેરે જે ત્રાસ ઉપજાવતા હતા તે તમારે હિસાબે તો કંઈ હરકત જેવું નહોતું!

અધિપતિ:—તમે જરા વિચારી જોશો તો માલૂમ પડશે કે તેઓનો ત્રાસ માત્ર નજીવો હતો. જો તેઓનો ત્રાસ ખરોજ હોત તો પ્રબ્ધ જડમૂળથી ક્યારની નાશ પામી હોત. વળી હાલની શાંતિ તે માત્ર નામની જ છે. હું એમ કહેવા માંગું છું કે આપણે તે શાંતિથી નામદર્દ-ખાયલા અને ભીડ બની ગયા છીએ. લીલ પીંદારાનો સ્વભાવ અંગ્રેજે ફેરવ્યો છે એમ માની લેવાનું નથી. આપણને તેવી ભતની પીડા હોય તે

સહન કરવા જેવું છે. પણ બીજા માણસ તે પીડામાંથી આપણને બચાવે તે તદ્દન હીણપત ઉપભવનારું છે. આપણે અબળા બનીએ તેના કરતાં તો બીજાના તીર કામમાંથી મરવું એ મને વધારે પસંદ છે. તે સ્થિતિમાં જે હિંદુસ્થાન હતું તે હિંદુસ્થાન જુદાજ જુદાનાં હતું. મેકોલેએ હિંદીને નામર્દ ગણેલા છે તેની અધમ અજ્ઞાન દશા સૂચવે છે. હિંદી બાયલા કદી હતાજ નહિ. જાણીએ કે જે દેશમાં પહાડી લોકો વસે છે, જેમાં વાઘ-વરૂ વસે છે, તે દેશમાં રહેનારા માણસો એ ખરખર પીકણ હોય તો તેઓનો નાશજ થાય. તમે કોઈ દિવસ ખેતરોમાં ગયા છો? તમને હું ખાત્રી પૂર્વક કહું છું કે ખેતરોમાં આપણા ખેડુતો નિર્ભય થઈને આજ પણ સુવે છે, ત્યારે ત્યાં અંગ્રેજ અને તમે સુવાની આનાકાની કરશો. બળ તો નિર્ભયતામાં રહ્યું છે. શરીરમાં માંસના લોચા બહુ હોવામાં બળ નથી. એ તમે થોડોક ખ્યાલ કરશો તો જાણી શકશો.

વળી તમે જે સ્વામ્ય ઇચ્છનારા છો તેમને હું ચેતવું છું કે બીજા પીંઢાગ-આસામી અને ઠગ તે આપણા જ દેશી ભાઈ છે. તેને છૂતવા તે તમારું અને મારું કામ છે. તમારાજ ભાઈનો તમને જ્યાં સુધી બય રહેશે ત્યાં સુધી તમે કદી ઠેકાણા-સર પહોંચવાના નથી.

પ્રકરણ ૯ મું.

હિંદુસ્તાનની દશા. (ચાલુ)

વિશેષ વિચાર-રેલ્વેઓ.

વાંચક—હિંદુસ્તાનની શાંતિનો જે મારો મોહ હતો તે તમે લઈ લીધો. હવે તો મારી પાસે તમે કંઈ રહેવા દીધું હોય એમ યાદ આવતું નથી.

અધિપતિ—હજી તો માત્ર ધર્મની દશાનો મેં જ્યાલ આપ્યો છે. પણ હિંદુસ્તાન કેમ રાંક છે એ વિષે તમને મારા બીજા વિચારો હું જણાવીશ ત્યારે વખતે તમને મારી ઉપરજ તિરસ્કાર છુટશે, કેમકે જે કંઈ આજ સુધી તમે ને અમે લાભકારક માન્યું છે તે મને તો ગેરલાભકારક જણાય છે.

વાંચક—એવું વળી શું છે?

અધિપતિ—હિંદુસ્તાનને રેલ્વેઓએ, વકીલોએ, ને ડોક્ટરોએ કંગાલ બનાવ્યું જ. એ દશા એવી છે કે જો આપણે વેળાસર નહિ જાગીએ તો એમરથા ઘેરાઈ જશું.

વાંચક—આપણો સંઘ દ્વારકા જશે કે નહિ એ વિષે ધાસ્તી છે. તમે તો બધું જે સરસ જોવામાં આવ્યું છે, મનાયું છે, તેની ઉપરજ હુમલો શરૂ કર્યો! હવે શું રહ્યું?

અધિપતિ—તમારે ધીરજ રાખવી પડશે. સુધારો તે કેવો કુધારો છે એ તો મુશીમત માલૂમ પડે તેમ છે. તખીએ તમને કહેશે કે ઘાસણીના દરદવાળો મહોતના દહાડા લગી પણ જીવવાની આશા રાખ્યા કરે છે. ઘાસણીનો રોગ ઉપરથી દેખાય એવી ઈજા કરતો નથી. વળી તે રોગ માણસને ખોટી લાલી

આપે છે, તેથી રાગી વિશ્વાસે તણાયા કરે છે, અને છેવટે દુબે છે. તેમજ સુધારાનું 'સમજવું' તે અદૃશ્ય રાગ છે, તેનાથી ચેતજો.

વાંચક:—ઠીક છે. ત્યારે હવે રેલ્વે પુરાણ સંભળાવો.

અધિપતિ:—તમને ઉગી આવશે કે રેલ્વે ન હોય તો ઇંગ્રેજોનો કાળુ હિંદુસ્થાન ઉપર છે તેટલો તો નજર રહે. રેલ્વેથી મરડી ફેલાઈ છે. જો રેલ્વે ન હોય તો થોડાજ માણસ એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ જશે અને તેથી ચેપી રાગો આખા દેશમાં નહિ જઈ શકે. સંહેજે 'સેગ્રેગેશન' (સૂતક) આપણે પહેલાં પાળતા. રેલ્વેથી દુકાળ વધ્યા છે. કેમકે રેલ્વેની સગવડ તાથી લોકો પોતાનો દાણો વેચી કાઢે છે. જ્યાં મોંઘવારી હોય ત્યાં અનાજ તણાઈ જાય છે. લોકો બેદરકાર બને છે અને તેથી દુકાળનું દુઃખ વધે છે. રેલ્વેથી દુષ્ટતા વધે છે. ખરાબ માણસો પોતાનો ખરાબો કપાટાથી ફેલાવી શકે છે. હિંદુસ્થાનમાં જે પવિત્ર સ્થાન હતાં તે અપવિત્ર થયાં છે. અગાઉ લોકો બહુ મુશીબતે તેવી જગ્યાએ જતા, તેવા લોકો ખરેખર ભાવથી ઈશ્વર ભજવા જતા. હવે તો ધૂતારાની ટોળી માત્ર ધૂતવા જાય છે.

વાંચક:—આ તો એકતરફી વાત તમે કરી. જેમ ખરાબ માણસો જઈ શકે તેમ સારા પણ જઈ શકે છે. તેઓ કેમ રેલ્વેનો પૂરા લાભ નથી લેતા ?

અધિપતિ:—સાફ હોય એ તો ગોઠલગાયની જેમ ચાલે છે. તેને તો રેલ્વેની સાથે નજર બને. સાફ કરનારને સ્વાર્થ હોય નહિ. તે ઉતાવળ નહિ કરે. તે બાણ છે કે માણસની

ઉપર સારાની છાપ પાડતાં જમાનો નોંધ્યો. નકાફાં જુદી થકે છે. ઘર બાંધવું મુશ્કેલ છે, પાડવું એ સહેલ છે. એટલે હમણાં રેલ્વે દુબટાનો ફેલાવોજ કરશે એમ ચોકસ સમજવા જેવું છે. તેથી દુકાળનો ફેલાવો થાય કે નહિ એ વિષે કાંઈ શાસ્ત્રકાર મારા મનમાં ઘડીબર વહેમ પેસાડી શકશે, પણ રેલવેથી દુબટા વધે છે એ તો મનમાં કાતરાઈ ગયું છે તે ભુંસાવાનું નથી.

વાંચક:—પણ રેલ્વેનો મોટામાં મોટો લાભ બીજા બધા ગેરફાયદાને બૂલાવી દે છે. રેલ્વે છે તો આજે હિંદુસ્થાનમાં પ્રબલકીય જુસ્સો જોવામાં આવે છે. એટલે હું તો કહું છું કે રેલ્વે ભલે આવી.

અધિપતિ:—આ તમારી ભૂલ જ છે. તમને અંગ્રેજો શીખવ્યું છે કે તમે એક પ્રજા ન હતા ને થતાં સેકંડા વર્ષો નોંધશે. આ વાત તદ્દન પાયા વગરની છે. જ્યારે અંગ્રેજો હિંદુસ્થાનમાં ન હતા ત્યારે આપણે એક પ્રજા હતા, આપણા વિચારો એક હતા, આપણી રહેણી એક હતી; ત્યારે તો તેઓએ એક રાજ્ય સ્થાપ્યું. ભેદ તો પછી તેણે જ પાડ્યા.

વાંચક:—આ વાત વધારે સમજવી પડશે.

અધિપતિ:—હું જે કહું છું તે વગર વિચારે નથી કહેતો. એક પ્રજાનો અર્થ એવો નથી કે આપણી વચ્ચે અંતર ન હતું, પણ આપણા મુખ્ય માણસો પગે પાળા કે ગાડામાં આખા હિંદુસ્થાનમાં ફરતા. તેઓ એક બીજાની ભાષા શીખતા. તેઓની વચ્ચે અંતર ન હતું. જે દીર્ઘદર્શી પુરૂષોએ જીવેત-જિંદુ, રામેશ્વર, જગન્નાથ અને હરદ્વારની ભત્રા ઠરાવી

તેઓના શો વિચાર હતો તે તમે જાણો છો ? તેઓ મૂર્ખ ન હતા એમ તમે કબૂલ કરશો. તેઓ જાણતા હતા કે ઇશ્વર-ભજન તો ઘેર બેઠા થાય છે. તેઓએ જ આપણને શીખવ્યું છે કે જેનું મન ચંગા તેને ઘેર બેઠા ગંગા છે. પણ તેઓએ વિચાર્યું કે હિંદુસ્થાન કુદરતે એક મુલક બનાવ્યો છે તે એક પ્રજાનો હોવો જોઈએ. તેથી તેઓએ જૂઠાં જૂઠાં સ્થાનકો ઠરાવી લોકોને એકતાનો ખ્યાલ એવી રીતે આપ્યો કે જેનું હુનીયામાં બીજી જગ્યાએ નથી. બે ઈંગ્રિજ એક નથી તેટલા એક આપણે ! હિંદી હતા અને છીએ. માત્ર તમે, અમે જે સુધર્યા છીએ તેને મન જ હિંદુસ્થાનમાં જુદી જુદી પ્રજા છીએ એવો આભાસ આવ્યો. દેવેથી આપણે જુદી પ્રજા માનતા થયા, ને દેવેથી આપણે એક પ્રજાનો ખ્યાલ લાવતા થયા છીએ એમ માનો તો મને બાધ નથી. અફિણી કહી શકે છે કે અફિણના ગેરકાયદાની ખબર અફિણથી જ પડી, વાસ્તે અપ્રીણ એ સારી વસ્તુ છે. આ બધું તમે ખૂબ વિચારજો. તમને હજી શંકાઓ ઉઠશે પણ તે બધીનો નિર્ણય તમારી મેળે તમે કરી શકશો.

વાંચક:—તમે કહેલું વિચારીશ, પણ એક સવાલ તો મને હમણાજ ઉઠે છે. મુસલમાન હિંદુસ્થાનમાં ફાખલ થયા તે પહેલાના હિંદુસ્થાનની તમે વાત કરી. પણ હવે તો મુસલમાનની, પારસીની, ખ્રીસ્તીની એમ મોટી સંખ્યા છે, તે એક પ્રજા હોય નહિ. હિંદુ મુસલમાનને તો હાડવેર છે, એમ કહેવાય છે. આપણી કહેવતો પણ તેવીજ છે. ‘મીયાં ને મહા-દેવને ન બને.’ હિંદુ પૂર્વમાં તો મુસલમાન પશ્ચિમમાં પૂજે.

મુસલમાન હિંદુને ખૂતપરસ્તને પૂજનાર ગણી તેનો તિરસ્કાર કરે. હિંદુ મૂર્તિપૂજક, મુસલમાન મૂર્તિનું ખંડન કરનાર છે. હિંદુ ગાયને પૂજે, મુસલમાન તેને મારે. હિંદુ અહિંસક, મુસલમાન હિંસક. આમ હમલે હગલે વિરોધ છે. તે ક્યાંથી મટે ને હિંદુસ્થાન ક્યાંથી એક થાય ?

પ્રકરણ ૧૦ મું.

હિંદુસ્થાનની દશા. (ચાલુ) •

હિંદુ-મુસલમાન.

અધિપતિ:—તમારો છેલ્લો સવાલ મહા ગંભીર બન્યા છે. પણ તે વિચાર કરતાં સહેલો લાગશે. આ સવાલ ઉઠ્યો છે તેનું કારણ પણ રહેલું, વકીલ અને ડાક્ટર છે. વકીલ અને ડાક્ટરનો વિચાર તો આપણે હજી હવે કરવો પડશે. રહેલો કરી ગયા. આટલું ઉમેરું છું કે માણસને એવી રીતે પેદા કરેલ છે કે તેણે પોતાનાં હાથ-પગથી અને તેટલું જ આવાગમન વિગેરે કરવું. જો આપણે રહેલો વિગેરે સાધનોથી દોડધામ ન કરીએ તો આપણને બહુ અન્યવાદો ભરેલા સવાલો ન આવી પડે. આપણે હાથે કરીને દુઃખ ઓઢી લઈએ છીએ. માણસની હઠ ખુદાએ તેના શરીરના ઘાટથીજ બાંધી, તે માણસે તે ઘાટની હઠ ઓળંગવાના ઉપાય શોધી મઢ્યા. માણસને અક્કલ એવા કારણથી આપી કે તે ખુદાને પીછાને, માણસે અક્કલનો ઉપયોગ ખુદાને બૂલવામાં કર્યો. માસથી મારી કુદરતી હઠ મુજબ મારી આસપાસ વસતા માણસોની

સેવા થઈ શકે; તો મેં જટ લઈને મારી મમડરીમાં ચોધી કાઢ્યું કે મારે તો આખી દુનિયાની સેવા મારા શરીરવડે કરવી. આમ કરવા જતાં ઘણાં ધર્મના ને પ્રકારના માણસો સામે આવે, તે બોલે માણસનાત ઉપાડી શકેજ નહિ; એટલે પછી અકળાય. આ વિચાર પ્રમાણે તમે સમજી લેશો કે રેલ્વે એ ખરેખરે તોફાની સાધન છે. માણસ રેલ્વેનો ઉપયોગ કરી ખુદાને બૂલેલ છે.

વાંચક:—પણ હવે હું મારા ઉઠાવેલા સવાલનો જવાબ સાંભળવા અધીરો બની રહ્યો છું. મુસલમાન દાખલ થવાથી એક પ્રજા રહી કે ગઈ ?

અધિપતિ:—હિંદુસ્થાનમાં ગમે તે ધર્મના માણસ રહી શકે છે, તેથી કંઈ તે એક પ્રજા મટનાર નથી. નવા માણસો દાખલ થાય, તે પ્રજાભંગ નથી કરી શકતા; તેઓ પ્રજામાં ભળી જાય છે. એમ થાય ત્યારેજ અમુક મુલક એક પ્રજા ગણાય. તે મુલકમાં બીજા માણસોનો સમાસ કરવાનો ગુણ હોવો જોઈએ. તેવું હિંદુસ્થાનમાં હતું અને છે. બાકી ખરું જોતાં જેટલા માણસ તેટલા ધર્મ છે એમ ગણી શકાય. એક પ્રજા થઈ રહેનાર માણસો એક બીજાના ધર્મની વચ્ચે પડતાજ નથી. જો પડે તો સમજવું કે તેઓ એક પ્રજા થવાને લાયક નથી. હિંદુજે એમ માને કે આખું હિંદુસ્થાન હિંદુથીજ ભરેલું હોવું જોઈએ તો તે સ્વપ્નું સમજવું, મુસલમાન એમ માને કે તેમાં માત્ર મુસલમાનજ વસે તો તે પણ સ્વપ્નુંજ સમજવું, છતાં હિંદુ, મુસલમાન, પારસી, ખ્રીસ્તી, જેઓ તે દેશને મુલક કરી વસ્યા છે તેઓ એકદેશી-એક મુલકી છે, તે મુલકી બાઈ છે, અને તેથી ;

એક બીજાના સ્વાર્થને ખાતર પણ એક થઈ રહેવું પડશે.

હુનિયાના કોઈ પણ ભાગમાં એક પ્રબલનો અર્થ એક ધર્મ એમ થયો નથી, હિંદુસ્થાનમાં હતો નહિ.

વાંચક:—પણ બન્નેના ‘હાડવેર’નું શું ?

અધિપતિ:—‘હાડવેર’ એ બન્નેના હુસ્મને શોધેલું વાક્ય છે. જ્યારે હિંદુ મુસલમાન લડતા ત્યારે તેવી વાતો પણ કરતા. લડતા તો ક્યારના બંધ થયા છે. પછી હાડવેર શેનાં ? વળી એટલું યાદ રાખજો કે અંગ્રેજ આવ્યા પછી આપણે લડતા બંધ થયા છીએ એવું કંઈ નથી. હિંદુઓ મુસલમાન રાજાઓની નીચે, અને મુસલમાનો હિંદુ રાજાઓની નીચે રહેતા આવ્યા છે. બંને જણને પાછળથી માલુમ પડ્યું કે લડાઈ કરવાથી કોઈને ફાયદો નથી. લડાઈથી એક બીજા પોતાનો ધર્મ નહિ છોડે, તેમ એક બીજા પોતાની હઠ પણ નહિ મૂકે. તેથી બન્નેએ સંપીને રહેવાનો ઠરાવ કર્યો. કળ્યા તો પાછા અંગ્રેજ શરૂ કરાવ્યા.

“મીયાં ને મહાદેવને બંને નાહ,” એ કહેવત પણ ઉપર પ્રમાણે સમજવી. દેટલીક કહેવતો રહી જાય છે તે નુકશાન કર્યાજ કરે છે. આપણે કહેવતની ધુનમાં એટલું પણ યાદ નથી કરતા કે ઘણા હિંદુ તથા મુસલમાનના બાપદાદા એકજ હતા. આપણામાં એકજ લોહી છે. શું ધર્મ બદલ્યો એટલે હુસ્મને થઈ ગયા ? શું બન્નેનો ખુદા તે જુદો છે ? ધર્મ તે તો એકજ જગ્યાએ પહોંચવાના જૂદા જૂદા રસ્તા છે. આપણે બંને નોંખા માર્ગ લઈએ તેમાં થયું શું ? તેમાં હુઃખ શું ?

વળી એવી કહેવતો શૈવ અને વૈષ્ણવમાં પણ રહેલી છે. તેથી

કોઈ એમ નહિ કહે કે તેઓ એક પ્રજા નથી. વેદધર્મ અને જૈનધર્મ વચ્ચે બહુ તફાવત મનાય છે. છતાં તેથી તે બે જુદી પ્રજા નથી થતી. આપણે શુભામ બની ગયા છીએ તેથીજ આપણે જીઆ ત્રીજે ઠેકાણે લઈ જઈએ છીએ.

જેમ મુસલમાન મૂર્તિ ખંડન કરનાર છે તેમ હિંદુમાં પણ એવી શાખા જોવામાં આવે છે. જેમ જેમ ખરૂં જ્ઞાન વધતું જશે તેમ તેમ આપણે સમજીશું કે આપણને પસંદ ન પડે એવો ધર્મ, સામેનો માણસ પાળતો હોય તો પણ આપણે તેની સામે વેરભાવ ન રાખવો ઘટે; આપણે તેની સામે જખર-ઢસ્ટી ન કરીએ.

વાંચક:—હવે ગૌરક્ષા વિષે તમારા વિચાર કહો.

અધિપતિ:—હું પોતે ગાયને પૂજું છું એટલે કે માન આપું છું. ગાય એ હિંદુસ્થાનની રક્ષા કરનારી છે. કેમકે તેની પ્રજા ઉપર હિંદુસ્થાન જે જેતીનો મુલક છે તેનો આધાર છે. સેંકડો રીતે ગાય એ ઉપયોગી પ્રાણી છે. તે ઉપયોગી પ્રાણી છે તે તો મુસલમાન બાઈ પણ કબુલ કરશે.

પણ જેમ હું ગાયને પૂજું છું તેમ હું માણસને પણ પૂજું છું. જેમ ગાય ઉપયોગી છે તેમ માણસ પણ—પછી તે મુસલમાન હોય કે હિંદુ હોય, ઉપયોગી છે. ત્યારે શું ગાયને બચાવવા હું મુસલમાન સાથે લડીશ? તેને હું મારીશ? આમ કરવા જતાં હું મુસલમાનનો તેમજ ગાયનો દુશ્મન બનીશ. એટલે મારા વિચાર પ્રમાણે તો હું કહું છું કે ગાયની રક્ષા કરવાનો ઉપાય એકજ છે કે મારે મારા મુસલમાન બાઈની પાસે હાથ જોડવા ને તેને દેશની ખાતર ગાયને ઉગરવા

સમજાવવું. જો તે ન સમજે તો મારે ગાયને જતી કરવી. કેમકે તે મારા અખત્યારની વાત નથી. મને જો ગાયની ઉપર અત્યંત દયા આવતી હોય તો મારે મારો પ્રાણ દેવો. પણ કંઈ મુસલમાનનો પ્રાણ લેવો નહિ. આ ધાર્મિક કાયદો છે એમ હું તો માનું છું.

“હા” અને “ના” ને હમેશાં વેર છે. જો હું વાદ કરું તો મુસલમાન પણ વાદ કરશે. જો હું ટેટા બનીશ તો તે પણ ટેટા થશે. જો હું વેંત નમીશ તો તે હાથ નમશે. ને કદાચ નહિ નમે તો કંઈ હું નમ્યો તે ખોટું કર્યું નહિ કહેવાય. જ્યારે આપણે હઠ કરી ત્યારે ગાયનો વધ વધ્યો. મારો અભિપ્રાય છે કે ગૌરક્ષા પ્રચારણી સભા તે ગૌવધ પ્રચારણી સભા ગણાવી જોઈએ. તેવી સભા છે એ પણ આપણને નામોશી પહોંચાડે છે. જ્યારે ગાયની રક્ષા કરવાનું ભૂદ્યા ત્યારે તેવી સભાની જરૂર પડી હશે.

મારો ભાઈ ગાયને મારવા દોડે તો મારે તેનું શું કરવું? તેને મારે મારવો કે પગે પડવું? જો તેને પગે પડવું એમ તમે કહેશો તો મુસલમાન ભાઈને પણ પગે પડવું.

ગાયને હુઝ દઇને ગાયનો વધ હિંદુ કરે છે, તેને કોણ ખૂંડવે છે? ગાયની પ્રજાને જે પરાણા હિંદુ મારે છે તે હિંદુને કોણ સમજાવે છે? તેથી એક પ્રજા થતાં આપણે અટક્યા નથી.

છેવટમાં હિંદુ અહિંસક અને મુસલમાન હિંસક છે એ ખરું હોય તો અહિંસકનો શો ધર્મ છે? અહિંસકે કંઈ માણસની હિંસા કરવી એમ લખ્યું નથી. અહિંસકને તો સીધો

રસ્તો છે. તેણે એકને બચાવવા ખીજની હિંસા કરવાનીજ નથી. તેને તો માત્ર પાચનમન કરવાનુંજ રહ્યું છે, તેમાં તેનું પુરુષાર્થ છે.

પણ શું હિંદુ માત્ર અહિંસક છે ? મૂળ વિચારતાં કંઈ અહિંસક નથી. કેમકે જીવની હાની તો આપણે કરીએ છીએ. પણ તેમાંથી છુટવા માગીએ છીએ, તેથી અહિંસક. સાધ્ય-રણ વિચાર કરતાં જોઈએ છીએ કે ઘણા હિંદુ માંસાહારી છે એટલે તે અહિંસક ન ગણાય. તાણી તોડીને જીવો અર્થ કરવો હોય તો મારે કંઈ કહેવાનું નથી. જ્યારે આમ છે ત્યારે એક હિંસક અને ખીજ અહિંસક છે તેથી ન બને, એ વાત તદ્દન ખીલાફ છે.

આવા વિચારો સ્વાર્થી ધર્મશિક્ષક, શાસ્ત્રીઓ-મુદ્ધાંઓએ આપ્યા છે; ને અધુરું હતું તે પુરું અંગ્રેજોએ કર્યું છે. તેઓને ઇતિહાસ લખવાની ટેવ રહી. દરેક માણસોના રીત રીવાજો જાણવાનો ડાળ રહ્યો. ઈશ્વરે મન નાનકડું બનાવ્યું છતાં તેઓ ઈશ્વરી દાવો કરતાં ચાલ્યા છે, ને કંઈ કંઈ અખ-તરા કરે છે. પોતાના ઢોલ પોતે વગાડે છે, ને આપણાં મન ઉપર તેની ખાત્રી બેસાડે છે. આપણે ભોળપણમાં તે બધું માનીએ છીએ.

જેઓ આડું નથી જોવા માગતા તેઓ જોઈ શકે છે કે કુરાને શરીફમાં એવાં સેંકડો વચનો છે કે જે હિંદુને માન્ય હોય. ભગવદ્ગીતામાં એવું લખેલું છે કે તેની સામે મુસલમાનને કંઈ કહેવાનું ન રહે. કુરાને શરીફમાં કેટલુંક મારાથી ન સમજાય અથવા મને પસંદ ન આવે તેથી શું મારે તેને માન-

નારનો તિરસ્કાર કરવો ? કલુઓ જે માણસથીજ થાય. મારે કલુઓ નહિજ કરવો હોય તો મુસલમાન શું કરે? અને મુસલમાનને નહિ કરવો હોય તો હું શું કરવાનો હતો ? હવામાં હાથ ઊગામનારનો હાથ ખડી જાય છે. સહુ પોત પોતાના ધર્મનું સ્વરૂપ સમજી તેને વળગી રહે ને શાસ્ત્રી-મુલ્લાને વચમાં ન પડવા દે તો કલુયાનું મ્હેં કાળુંજ રહેવાનું.

વાંચક:—અગ્રેજો બન્ને કોમને બનવા દેશે ખરા ?

અધિપતિ:—આ સવાલ બીકણ માણસનો છે. એ સવાલ આપણી હલકાર્જ બતાવે છે, જે ભાઈને બનાડવું હોય તો તેમાં કોણ ભંગ પાડી શકે છે ? જો તેઓ વચ્ચે ત્રીજો માણસ તકરાર કરાવી શકે તો તે ભાઈઓને આપણે કાચા હૈયાના કહેશું. તેમજ જો આપણે, હિંદુ-મુસલમાન, કાચા હૈયાના હર્ષશું તો તેમાં અગ્રેજનો વાંક કહાડવાનો નહિ રહે. કાચો ઘડો એક કાંકરેથી નહિ તો બીજે કાંકરેથી ફૂટે. તેને બચાવવાનો રસ્તો ઘડાને કાંકરાથી દૂર રાખવો એ નથી, પણ તેને પાકો કરવો કે જેથી કાંકરાનો ભયજ ન રહે. તેમજ આપણને પાકા હૈયાના થવાનું છે. વળી બેમાંથી એક પાકા હૈયાના હોઈશું, તોપણ ત્રીજો ફાવી શકશે નહીં. આ કામ હિંદુથી સહેલમાં બની શકે તેમ છે. તેમની સંખ્યા મોટી છે. તેઓ વધારે ભણેલા છે એમ તેઓ માને છે તો પછી તેઓ પાકું હૈયું રાખી શકે.

બન્ને કોમ વચ્ચે અવિશ્વાસ છે, તેથી મુસલમાન લોર્ડ મોરલીની પાસેથી અમુક હક માગે છે. આમાં હિંદુ શું કામ સામે થાય ? જો હિંદુ સામે ન થાય તો અગ્રેજ અમકે, મુસલમાન ધીરે ધીરે વિશ્વાસ કરે, અને ભાઈચારો વધે. આ-

પણી તકરાર તેઓની પાસે લઈ જતાં થરમાવું જોઈએ. હિંદુ આમ કરતાં કંઈ જોવાના નથી; એ તમે તમારી મેળે હિસાબ કરી શક્યો. જે માણસ બીજાની ઉપર વિશ્વાસ બેસાડી શક્યો છે તેમણે આજે લગી કશું જોયું નથી.

હું એમ કહેવા નથી માગતો કે હિંદુ મુમ્તલાજીના કોઈ કડાકા લડશે નહિ. જે ભાઈ જેણા રહે ત્યારે તકરાર થાય છે. કોઈ જેણા આપણાં માથાં કુટશે. તેમ થવાની જરૂર હોય નહિ પણ બધા માણસો સરખી મતિના નથી હોઈ શકતા. એક બીજા અવેશમાં આવે ત્યારે ઘણીવાર સાદુસ કામ કરે કે. તે આપણે સહન કરવાં પડશે. પણ આપણે રેડી તકરાર પણ મોટી વકીલત ડાળીને અથે તેની અદાલતમાં નહિ લઈ જઈએ. જે જલ્લા લડયા, બન્નેનાં કે એકનાં માથાં કુટ્યાં પછી તેમાં ત્રીજે માણસ શો ન્યાય કરનાર હોતો ? લડ્યો તે ઘરાયો પણ ખરા. શરીર-શરીર અફળાય ત્યારે તેની નિશાની રહે જ. તેમાં ન્યાય શો હોઈ શકે ?

પ્રકરણ ૧૧ મું.

હિંદુસ્તાનની દર્યા. (ચાહુ)

વકીલ-દાકતર.

વાંચક:—તમે તો કહો છો કે જે જલ્લા લહે ત્યારે તેનો ન્યાય પણ ન કરાવવો, આતો તમે અજબ વાત કહાડી.

અધિપતિ:—અજબ કહો કે બીજું વિશેષણ આપો. પણ તે વાત ખરી છે, અને તમારી શંકા તે આપણને વકીલ-દાકતર-

સ્ત્રી જોખખાણ કરાવે છે. મારો મત એવો છે કે વકીલે હિંદુસ્થાનને ગુલામી અપાવી છે, અને તેઓએ હિંદુ મુઘલ-માનના કલ્યાણ વધાર્યા છે. તેઓએ અંગ્રેજ સત્તા વધારી છે.

વાંચક—આવાં તહોમતો મુકવાં સહેલાં છે, પણ સાબિત કરતાં મુશ્કેલી પડશે. વકીલ વિના કોણ આપણને સ્વતંત્રતાનો માર્ગ બતાવત ? તેઓ વિના ગરીબોનો બચાવ કોણ કરત ? તેઓ વિના દાદ કોણ અપાવત ? જુઓ, મરહુમ મનમોહન દોષે કેટલાને બચાવ્યા ? પોતે તેમાંથી એક પેના સરખી નહિ લીધેલી. કોંગ્રેસ કે જેના તમેજ વખણ કરી ગય. તે વકીલોથી નહે છે ને તેઓની મહેનતથી તેમાં કામ પાડ્ય છે. આ વર્ગને તમે વખોડો એ તો ન્યાયનો અન્યાય કર્યા બરાબર છે. એ તો તમારે હાથ છાપું આપ્યું એટલે ગમે તેમ બેલવાની છુટ લીધા જેવું જણાય છે.

અધિપતિ:—તમે માનો છો તેમ એક વેળા હું પણ માનતો. વકીલોઓએ કોઈ દહાડો કંઈજ સારું નથી કર્યું એમ મારે તમને નથી બતાવવું. સ્વગૃહ મનમોહન દોષને હું માન આપું છું. તેમણે ગરીબોને મદદ કરેલી એ વાત બરાબર છે. કોંગ્રેસમાં વકીલોએ કંઈ કર્યું તે પણ માની શકાય. વકીલો પણ માણસ છે, અને માણસ જાતમાં કંઈ સારું તો રહેલુંજ છે. ઘણાબરા દાખલા જે વકીલોની સારી માણસાઈના જોવામાં આવે છે તે તેઓ વકીલ છે એ ભૂલી ગયેલા હોય છે ત્યારે બનેલા છે. મારે તો તમને એટલુંજ બતાવવાનું છે કે તેઓનો ધંધો તેઓને અનીતિ શીખવનારો છે. તેઓ ભૂલી લાલચમાં પડે છે. તેમાંથી ઉગરનાર થોડાજ છે.

જે હિંદુ અને મુસલમાન લડ્યા છે તેઓને ગ્રાહિત માણસ કહેશે કે તમે બધું ભૂલી બાળો, ખેડનો વાંક હશે. હવે પરસ્પરમાં સંપીને રહેજો. તેઓ વકીલની પાસે ગયા. વકીલની ફરજ થઈ પડી કે તેણે તો અસીલનો પક્ષ ખેંચવો, અસીલ ધારતો ન હોય તેવી દલીલો અસીલના પક્ષની તેણે શોધવી એ તેનું કામ છે. જો એમ ન કરે તો તેણે પોતાના ધંધાને લાંછન લગાડ્યું ગણાય. એટલે વકીલ તો ઘણે ભાગે લડત આગળ વધારવાની જ સલાહ આપશે.

વળી માણસો વકીલ થાય છે તે કંઈ પરદુઃખ ભાંગવાને સાર નહિ, પણ પૈસા પેદા કરવાને. તે એક કમાણીનો રસ્તો છે. ત્યારે વકીલનો સ્વાર્થ કળ્યા વધારવામાં રહ્યો છે. મારી બાણી વાત છે કે વકીલો પોતે જ્યારે કળ્યા થાય ત્યારે રાજ થાય છે. મુખત્યારો તે પણ વકીલની બાત છે. નહિ હોય ત્યાંથી તેઓ કળ્યા ઉભા કરશે. તેઓના દલીલો હોય છે તે જોનાની માફક ગરીબ માણસોને વળગે છે ને તેઓનું લોહી ચુસી લે છે. એ ધંધોજ એવા પ્રકારનો રહ્યો છે કે તેમાં માણસોને કંકાસનું ઉત્તેજન મળેજ. વકીલો એ નવરા માણસો છે. આળસુ માણસો એશઆરામ ભોગવવાને ખાતર વકીલ બને છે. આ ખરી હકીકત છે, બીજી દલીલો અપાય તે બહાનાં છે. વકીલાત એ ભારે આબરુદાર ધંધો છે એમ શોધી કાઢનાર વકીલજ છે. કાયદા તેઓ ઘડે છે, તેના વખાણુ પણ તેઓજ કરે છે, માણસોની પાસેથી શું દામ લેવું એ પણ તેઓજ મુકરર કરે છે, ને માણસોની ઉપર દામ ખેસાડવા આડંબર એવો કરે છે કે બાણે કોઈ આકાશમાંથી ઉતરી આવેલા દેવતાઈ પુરુષ ન હોય !

મનુરના કરતાં તેઓ શા સારૂ વધારે હાથીનું માથે છે ? તેઓની હાજતો મનુર કરતાં વધારે શા સારૂ છે ? મનુર કરતાં તેઓએ ઢેથનું શું વધારે ભહું કર્યું છે ? ભહું કરનારને કંઈ વધુ પૈસા લેવાનો હક છે ખરો ? જો પૈસાની ખાતર તેણે કર્યું તો પછી તે ભહું કેમ ગણાય ? આ તો તે ધંધાનો જ શુભ છે એ તમને હું કહી ગયો. પણ તે તો અલગ વાત રહી છે.

વકીલોથી કેટલાક હિંદુ-મુસલમાન વચ્ચે હુલ્લડ થયાં છે એ જોઈ અનુભવ લીધો છે તે જાણતા હશે. તેથી કેટલાંક કુટુંબો પાયમાલ ધર્મ ગયાં. તેઓનાથી ભાઈઓ વચ્ચે ઝેર દાખલ થયાં છે. કેટલાંક રજવાડા વકીલની જાળમાં ફસાઈ ઝર્મ કરજદાર ધર્મ પડ્યા છે. ઘણા ગરાસીઆ તો વકીલોના કારસ્તાનથી હુંટાઈ ગયા છે. અથવા દાખલા ઘણા આપી શકાય છે.

પણ વધારેમાં વધારે નુકસાન તેઓને હાથે એ થયું છે કે અંગ્રેજી ધુંસરી આપણા ગણામાં સજ્જડ પેસી ગઈ છે. તમે વિચારો. તમને લાગે છે કે અંગ્રેજી અદાલતો ન હોત તો અંગ્રેજો રાજ્ય ચલાવી શકત ? અદાલતો એ કંઈ લોકોના સ્વાર્થને સારૂ નથી. જેને પોતાની સત્તા નીભાવવી છે તે અદાલતની મારફતે લોકોને વશ કરે છે. લોકો પોતે લઢી લે તેમાં ત્રીજો માણસ પોતાની સત્તા નથી ખેસાડી શકતો. ખરેખર, માણસો જ્યારે પોતાને હાથે મારામારી કરીને અથવા તો સગાને પંચ નીમીને લડી લેતા ત્યારે મરદ રહેતા. અદાલતો આવી ત્યારે ખાયલા બન્યા. એક બીજાએ લડી મરવું તે જંગલી ગણાતું. હવે ત્રીજો માણસ મારો કણ્યો પતાવે એ

શું બોલું જંગલીપણું છે? કાઈ કહી શકશે કે જ્યારે ત્રીજો માણસ ઠરાવ આપે ત્યારે તે ખરોજ હોય છે? કોણ ખરું છે એ તો બન્ને પક્ષકાર બોલે છે. આપણે સોળપણમાં માની લઈએ છીએ કે ત્રીજો માણસ આપણા પૈસા લઈ જઈ આપણો ઈન્સાફ કરે છે.

તે વાત અલગ રાખીએ. હકીકત તો આટલીજ બતાવવાની છે કે અંગ્રેજોએ અદાલતોની મારફતે આપણી ઉપર દાબ બેસાડ્યો છે, ને તે અદાલતો આપણે વફીલ ન થઈએ તો ચાલીજ ન શકે. અંગ્રેજ જડજ હોત, અંગ્રેજ વફીલ હોત, અને અંગ્રેજોજ સીપાઈ હોત તો અંગ્રેજો માત્ર અંગ્રેજ ઉપરજ રાજ કરત. હિંદી જડજ અને હિંદી વફીલ વિના નજ ચાલી શક્યું. વફીલો કેમ થયા, તેઓએ કેવી ઘાલમેલ કરેલી એ બધું જો તમે સમજી શકો તો મારા જેટલોજ તિરસ્કાર તમને આ ધંધા વચ્ચે પૂટે. અંગ્રેજી સત્તાનો એક મુખ્ય ચાવી તેઓની અદાલત છે, અદાલતની ચાવી વફીલો છે. જો વફીલો વફીલાત છોડી દે, ને તે ધંપો વેશ્યાના જેવા નીચ ગણાય તો અંગ્રેજી સત્તા એક દિવસમાં પડી ભાંગે. વફીલોએ હિંદી પ્રજાની ઉપર આનોપ મુકાવ્યો છે કે આપણને કલ્યાણ વહાલા છે ને આપણે કેટ-દરબાર રૂપી પાણીનાં માછલાં છીએ.

વફીલને વિષે જે શબ્દો હું વાપરું છું તેજ શબ્દો જડ-લેને લાગુ પડે છે. તે બન્ને મસીયાઈ ભાઈ છે ને એક બીજાને જોર આપનારા છે.

પ્રકરણ ૧૨ મું.

હિંદુસ્તાનની દશા. (આહુ)

દાકતર

વાંચક:—વકીલનું તો સમજાય છે. તેઓએ સાફ કંઈ છે માત્ર અનાયાસે એવી પ્રતીતિ આવે છે. બાકી તેઓનો ધંધો જોતાં કનિષ્ઠજ છે. પણ દાકતરને પણ તમે તો સાથે ઘસડો છો. તે કેમ હશે ?

અધિપતિ:—હું જે વિચારો તમારી આગળ રજુ કરું છું તે અત્યારે તો મારા પોતાના છે. પણ તે કંઈ મેંજ કરેલા છે એમ નથી. પશ્ચિમના સુધારકો મારા કરતાં વધારે સખત શબ્દોમાં લખી ગયા છે. તેઓએ વકીલ દાકતરોને બહુ વખોડ્યા છે. તેમાંના એક લેખક એક ઝેરી ઝાડ બનાવ્યું છે, તેનો ફાળ વકીલ-દાકતર વિગેરે નકામા ધંધાદારીઓનાં કરી છે, અને તે ઝાડના થડની ઉપર નીતિ ધર્મ રૂપી કુહાડી ઉગામી છે. અનીતિને તે બધા ધંધાનું મૂળ રૂપ આપ્યું છે. એટલે તમે સમજશો કે હું તમારી આગળ મારા ખીસ્સામાંથી કાઢેલા નવા વિચાર નથી મૂકતો, પણ ખીજનો તેમજ મારો અનુભવ રજુ કરું છું.

દાકતરને વિષે જેમ તમને હજી મોહ છે તેમ મને પણ હતો. એક વખત એવો હતો કે જ્યારે મેં પોતે દાકતર થવાનો ઈશદો રાખેલો, અને દાકતર ઈર્ષ્ય મારે કોમની સેવા કરવી એમ ધાર્યું હતું. હવે તે મોહ ગયો છે. આપણામાં વેદનો ધંધો સારા ધંધામાં ગણાયો જ નથી, એનું હવે મને લાગે

આવ્યું છે. ને હું તે વિચારની કીંમત પારખી શકું છું.

અંગ્રેજોએ દાકતરી વિદ્યાથી આપણી ઉપર કાળુ બેસાડ્યો છે. દાકતરોના હંભની પણ ખામી નથી. મોગલ બાદશાહને ભમાવનાર તે અંગ્રેજ તખીજ હતો. તેણે તેના ઘરમાં કંઈ માંદગી મટાડી એટલે તેને શિરપાવ મળ્યો, અમીરની પાસે પહોંચી જનાર તે પણ દાકતર છે.

દાકતરે આપણને હલમલાવી નાંખ્યા છે. દાકતરોના કરતાં હિંદુ વૈદ ભલા, એમ કહેવાનું મને મન થઈ જાય છે. આપણે વિચારીએ. દાકતરોનું કામ માત્ર શરીર સંભાળવાનું છે, વળી શરીર સંભાળવાનું છે એમ પણ નથી; તેઓનું કામ શરીરમાં રોગ થાય તે દૂર કરવાનું છે. રોગ કેમ થાય છે? આપણીજ ગફલતથી. હું બહુ જમું, મને અજીર્ણ થાય; હું દાકતર પાસે જઈ, તે મને ગોળી આપે, હું સાંભળે થાઉં. પાછો ખૂબ ખાઉં ને પાછો ગોળી લઉં. આમાં બન્યું છે તે આ છે. જો હું ગોળી ન લેત તો અજીર્ણની સજા ભોગવત, અને પાછો હદ ઉપરાંત ન જમત. દાકતર વચમાં આવ્યો, ને તેણે મને હદ ઉપરાંત ખાવામાં મદદ કરી. તેથી મને શરીરે આરામ તો થયો, પણ માફ મન નબળું થયું. આમ ચાલતાં છેવટે મારી સ્થિતિ એવી થાય કે મારાં મનની ઉપર હું જરાએ કાળુ ન રાખી શકું.

મેં વિષય કર્યો, હું માંદો પડ્યો. મને દાકતરે દવા આપી, હું સાંભળે થયો. હું ફરી વિષય નહિ કરું? કરીશ જ. જો દાકતર વચ્ચે ન આવત તો કુદરત પોતાનું કામ કરત, માફ મન દ્રઢ થાત, ને હું અંતે નિવિષયી થઈ સુખી થાત.

ઈષ્ટીતાલો એ પાપની જડ છે. તેથી માણસો શરીરનું જતન બોધું કરે છે અને અનીતિ બધારે કરે છે.

યુરોપી દાકતરો હદ વાળે છે. તેઓ માત્ર શરીરના જ ખોટા જતનને ખાતર લાખો જીવોને દર વરસે મારે છે, જીવતા જીવ ઉપર અખતરા કરે છે. આવું એક પણ ધર્મને કબૂલ નથી. હિંદુ, મુસલમાન, ખ્રીસ્તી, પારસી, બધા કહે છે કે માણસના શરીરને સાડા આટલા જીવો મારવાની જરૂર નથી.

દાકતરો આપણને ધર્મબ્રહ્મ કરે છે. તેઓની ઘણીખરી દવામાં ચરબી અથવા દારૂ હોય છે. આ બન્નેમાંથી એક પણ વસ્તુ હિંદુ મુસલમાનને ખપે તેવી નથી. આપણે સુધરેલાનો ડાળ કરી બધાઓને વહેમી ગણી સ્વચ્છંદે ગમે તેમ કર્યા કરીએ તે જુદી વાત છે. પણ દાકતરો ઉપર પ્રમાણે કરે છે એ ચોખ્ખી ને સીધી વાત છે.

આનું પરિણામ એ આવ્યું કે આપણે નમાલા અને નામદ્ બનીએ છીએ. આવી સ્થિતિમાં આપણે લોકસેવા કરવાને લાયક નથી રહેતા, અને આપણે શરીરહીન તથા બુદ્ધિહીન થતા જઈએ છીએ. અંગ્રેજ કે યુરોપી દાકતરી શીખવી તે માત્ર ગુલામીની ગાંઠ મજબૂત કરવાને ખાતર છે.

આપણે દાકતર કેમ થઈએ છીએ તે પણ વિચારવાનું છે. તેનું ખરું કારણ તો આબરૂદાર બનવા અને પૈસો કમાવાને ધંધો કરવાનું છે, પરોપકારની વાત નથી. તે ધંધામાં પરોપકાર નથી, એ તો હું બતાવી ગયો. તેથી લોકોને નુકશાન છે. દાકતરો માત્ર આડંબરથી લોકોની પાસેથી મોટી ફી લે છે, અને તેઓની દવા જે એક પેનીની દવા છે તેના તેઓ રૂપિયા

તે છે. આમ વિધાસમાં ને સારા થવાની આશામાં લોકો ઠગાય છે. આવું જ છે ત્યારે બલાઈનો ડોળ ઘાલનાર દાકતરો કરતાં દુખીતા ઠગ વેલ સારા ગણાય.

પ્રકરણ ૧૩ મું.

ખરો સુધારો શું ?

વાંચક:—તમે રેડવેને ખાતલ કરી, વકીલને વખોડ્યા, દાકતરને દબાવી દીધા સંચાકામ માત્ર તમે નુકશાનકારક ગણ્યો એમ હું જોઈ શકું છું. હવે સુધારો તે કોને કહેવો ?

અધિપતિ:—એ સવાલનો જવાબ મુશ્કેલ નથી. હું મારું છું કે જે સુધારો હિંદુસ્થાને ખતાવ્યો છે તેને દુનીયામાં કોઈ જ પહોંચી શકે તેમ નથી. જે ખીજ આપણા વડવાઓએ રોપ્યાં છે તેની ખરોખરી કરી શકે તેવું કંઈ જોવામાં આવ્યું નથી. રોમ ધુળધાણી થઈ ગયું, ગ્રીસનું નામજ રહ્યું, ફ્રી-ઓનની (ઈજીપ્તની) બાદશાહી ચાલી ગઈ, જાપાન પશ્ચિમના પંજમાં આવ્યું, ચીનનું કંઈ કહેવાય નહિ. પણ પડયું આખડયું તો પણ હિંદુસ્થાન હજી તો તળીએ મજબૂત છે.

જે રોમ અને ગ્રીસ પડયાં છે તેનાં પુસ્તકોમાંથી યુરોપના લોકો શીખે છે. તેઓની ભૂલો પોતે નહિ કરે એવું શુભાન કરે છે. આવી તેઓની કંગાલ સ્થિતિ છે, ત્યારે હિંદ અચલિત છે. એજ તેનું ભૂખણ છે. હિંદ સામે આરોપ છે કે તે એવું જંગલી, એવું અજ્ઞાન અને એવું મુસ્ત છે કે તેની પાસે કંઈ ફેરફાર કરાવી શકાતાજ નથી. આ આરોપ એ આપણો ગુણ છે, દોષ

નથી. અનુભવે આપણને ઠીક લાગ્યું છે તે આપણે કેમ ફેર-
વીશું ? ઘણા અક્લેષ દેનારા આવજાવ કર્યા કરે છે, ત્યારે હિંદ
અડગ રહે છે. આ તેની ખૂબી છે, આ તેનું લંગર છે.

સુધારો એ વર્તન છે કે જેથી માણસ પોતાની ફરજ
ખજાવે. ફરજ ખજાવવી તે નીતિ પાળવી એ છે. નીતિ પાળવી
એ આપણાં મનને તથા આપણી ઈદ્રિયોને વશ રાખવી એ
છે. એમ કરતાં આપણે આપણને ઓળખીએ છીએ. આજ
'સુ' એટલે સારો ધારો છે. તેથી જે વિરુદ્ધ તે કુધારો છે.

ઘણા અંગ્રેજ લેખકો લખી ગયા છે કે ઉપરની વ્યાખ્યા
પ્રમાણે હિંદુસ્થાનને કંઈજ શીખવાનું નથી રહેતું. આ વાત
ખરોખર છે. આપણે જોયું કે માણસની વૃત્તિઓ ચંચળ છે.
તેનું મન કાંકાં માર્યા કરે છે. તેના શરીરને જેમ વધારે આ-
પીએ તેમ વધારે માગે છે. વધારે લઈને પણ સુખી નથી થતું.
લોગ લોગવતાં લોગની ઇચ્છા વધતી જાય છે. તેથી પૂર્વ-
જોએ હદ બાંધી. ઘણા વિચારો કરીને જોયું કે સુખ હુઃખ
મનનાં કારણ છે. તવંગર તે તવંગરીના કારણથી સુખી નથી.
ગરીબ તે ગરીબાર્થના કારણથી હુઃખી નથી. તવંગર હુઃખી
જોવામાં આવે છે, ગરીબ સુખી જોવામાં આવે છે. કરોડો
તો ગરીબજ રહેશે. આમ જોઈ તેઓએ લોગની વાસના
છોડવી. હજારો વરસ પહેલાં જે હળ હતું તેથી આપણે
ચલાવ્યું. હજારો વરસ પહેલાં જેવાં આપણાં ગુંપડાં હતાં
તે આપણે કાયમ રાખ્યાં. [હજારો વરસ પહેલાં આપણી
કેળવણી હતી તે ચાલતી આવી. આપણે નાશકારક
હરીફાર્થ રાખી નહિ. સહુ સહુનો ધંધો કરતા રહ્યા. તેમાં

તેઓએ ઇસ્તુર મુજબ હામ લીધું. આપણને કંઈ સંચા વિગેરે શોધતાં ન આવડે તેમ નહોતું; પણ આપણા પૂર્વજોએ જોયું કે સંચા વિગેરેની જાળમાં માણસો પડશે તો પછી ગુલામજી બનશે ને પોતાની નીતિ તજશે. તેઓએ વિચારપૂર્વક કહ્યું કે આપણે હાથે-પગે જે બને તેજ કરવું. હાથ પગ વાપરવામાંજ ખરું સુખ છે, તેમાંજ તાંદુરસ્તી છે.

તેઓએ વિચાર્યું કે મોટાં શહેરો સ્થાપવાં તે નકામી ભાંજગડ છે. તેમાં લોકો સુખી નહિ થાય. તેમાં સોનેરી ટ્રોળીઓ અને સફેદ ગલીઓ ભાગશે, રાંક માણસો તવંગરોથી હુંટારો. તેથી તેઓએ ગામડાંથી સંતોષ રાખ્યો.

તેઓએ જોયું કે રાજાઓ અને તેઓની તલવાર કરતાં નીતિબળ વધારે બળવાન છે, તેથી તેઓએ રાજાને નીતિવાન પુરુષો-ઋષિઓ અને ફકીરોના કવતાં ઉતરતા ગણ્યા.

આવું જે પ્રજાનું બંધારણ છે તે પ્રજા બીજાને શીખવવાને લાયક છે. તે બીજાની પાસેથી શીખવા લાયક નથી.

આ પ્રજામાં અદાલતો હતી, વકીલો હતા, તખીઓ હતા. પણ તે બધા રીતસર નિયમમાં હતાં. સહુ બાંધીતું હતું કે એ બંધા ભારે ન હતા. વળી વકીલો, તખીઓ વિગેરે લોકોમાં છૂંટ નહિ ચલાવતા. એ તો લોકોના આશ્રિત હતા, લોકોના ઉપરી થઈ ન રહેતા. ઇન્સાફ તો ફીક ફીક થતો. અદાલતે ન જવું એ લોકોની નેમ હતી. તેઓને ભમાવવાને સ્વાર્થી માણસો ન હતા. આટલો સડો પણ માત્ર રાજા રજવાડાની આસપાસમાંજ હતો. આમ (સામાન્ય પ્રજા) તો તેથી મિરાજી રીતે પોતાના ખેતરનું ધણીપણું કરતી. તેઓની આંખ ખરું સ્વ-સાન્ય હતું.

અને જ્યાં ચાંડાળ સુધારો નથી પહોંચ્યો ત્યાં તેવું હિંદુ-સ્થાન હજીએ છે. તેને તમારા નવા ઢોંગોની વાત કર્યો. તે હસી કહાડ્યો. તેની ઉપર અંગ્રેજ રાજ કરતા નથી, તેમ રાજ કરવાના નથી.

જે લોકોને નામે આપણે વાત કરીએ છીએ તેને આપણે ઝોળખતા નથી, તેઓ આપણને નથી ઝોળખતા. તમને અને જેને દેશદાઝ છે તેને મારી સલાહ છે કે તમારે તે મુલકમાં જ્યાં રેલની રેલ નથી કરી વળી તેવા ભાગમાં છ મહીના રહેવું ને પછી દેશની દાઝ લાવવી. પછી સ્વરાજ્યની વાત કરવી.

હવે તમે જોયું કે ખરો સુધારો હું કંઈ વસ્તુને કહું છું. ઉપર મેં જે ચિતાર આપ્યો છે તેવું હિંદુસ્તાન જ્યાં હોય. ત્યાં જે ફેરફાર કરશે તેને દુશ્મન જાણવો, તે નર પાપી છે.

વાંચક:—તમે જે કહ્યું તેવું જ હિંદુસ્તાન હોય તેા ઠીક. પણ જે દેશમાં હજારો બાળવિધવા છે, જે દેશમાં જે વરસની બાળિકાનાં લગ્ન થાય છે, જે દેશમાં બાર વરસે છોકરા છોકરી ઘર સંસાર ચલાવે છે, જે દેશમાં સ્ત્રી એક કરતાં વધારે ભર્તાર કરે છે, જે દેશમાં નિયોગનો ચાલ છે, જે દેશમાં ધર્મને નામે કુમારિકાઓ વેચ્યા અને છે, જે દેશમાં ધર્મને નામે પાડા-અકરાઓનો વધ થાય છે તે દેશ પણ હિંદુસ્તાન છે. તે પણ તમે કહ્યું તેમ સુધારાનું લક્ષણ છે શું?

અધિપતિ:—તમે જુદ્યા છો. તમે જે ખામીઓ બતાવી તે ખામીજ છે. તેને કોઈ સુધારો કહેતું નથી. તે ખામીઓ સુધારા છતાં રહેલી છે. તે દૂર કરવા હમેશાં પ્રયત્ન થયા છે, ને થયાં જ કરશે. આપણને જે નવો જુસ્સો આપ્યો છે તેમ આપણે તે ખામીઓ દૂર કરવામાં વાપરી શકીએ છીએ.

મેં તમને જે આધુનિક સુધારાની નિશાની કહી છે તે સુધારાના હિમાયતી પોતે બતાવે છે. મેં જે હિંદનો સુધારો વર્ણવ્યો છે તે તેના હિમાયતી વર્ણવે છે.

કોઈ પણ દેશમાં કોઈ પણ સુધારા નીચે બધા માણસો સંપૂર્ણતા નથી પામ્યા. હિંદી સુધારાનું વલણ નીતિ દ્રઢ કરવા તરફ છે. પશ્ચિમના સુધારાનું વલણ અનીતિ દ્રઢ કરવા તરફ છે, તેથી તેને કુધારો કહ્યો. પશ્ચિમનો સુધારો નિરીશ્વરી છે, હિંદી સુધારો સૈશ્વરી છે.

આમ સમજી-શ્રદ્ધા રાખી હિંદના દેશભક્તોએ હિંદી સુધારાને, જેમ બાળક માને વળગી રહે તેમ વળગી રહેવું ઘટે છે.

પ્રકરણ ૧૪ મું.

હિંદ કેમ છુટે?

વાચક:—સુધારા વિષે તમારા વિચાર સમજ્યો. તમારા કહેવા ઉપર ધ્યાન દેવું પડશે. એકદમ બધું ચડણ કરાય એમ તમે નહિ માનો, એવી આશા પણ તમે નહિ રાખતા હો. તમારા આવા વિચાર પ્રમાણે હિંદને છુટવાનો શો ઉપાય તમે ધારો છો?

અધિપતિ:—મારા વિચાર એકદમ સહુ કળુલ કરે એવું હું ધારતોજ નથી. તમારા જેવા માણસો જે મારા વિચારો માંગે તેને મારે જણાવવા એજ માફ કર્તવ્ય છે. પછી તે વિચારો તેવાને પસંદ પડે કે નહિ તે તો કાળે કરીનેજ જણાશે.

હિંદને છુટવાનાં ઉપાય તો ખરૂં જોતાં આપણે જોઈ ગયાં, છતાં તે બીજે રૂપે જોયા. હવે આપણે સ્વરૂપે તપાસીએ.

જે કારણથી દરદી માંદો પડ્યો હોય તે કારણ દૂર કરે તો દરદી સાજો થાય, એ જગત્પ્રસિદ્ધ વાત છે. તેમજ જે કારણથી હિંદ ગુલામીમાં આવ્યું તે કારણ દૂર થાય તો તે બંધનમુક્ત થાય.

વાંચક:—હિંદનો સુધારો તમે ગણો છો તેમ સર્વોત્તમ છે, તો પછી તે કેમ ગુલામીમાં આવ્યું ?

અધિપતિ:—સુધારો તો મેં કહ્યો તેવોજ છે પણ એમ જોવામાં આવે છે કે બધા સુધારાની ઉપર આક્રમો આવ્યા કરે છે. જે સુધારો અચલિત છે તે છેવટે આક્રમને દૂર કરે છે. હિંદના બાળકમાં કયાશ હતી તેથી તે સુધારો ઘેરાયો. પણ ઘેરામાંથી છુટવાની તેની તાકાદ છે, એ તેનું જોરવ બતાવે છે.

વળી કંઈ આખું હિંદ તેમાં ઘેરાયલું નથી. જેઓ પશ્ચિમની કેળવણી પામ્યા છે ને તેના પાસમાં આવ્યા તેજ ગુલામીમાં ઘેરાયા છે, આપણે જગતને આપણી દમડીના માપથી માપીએ છીએ. જો આપણે ગુલામ હોઈએ તો આપણે જગતને તેવું ધારી લઈએ છીએ. આપણે કંગાળ દશા લોગવીએ તેથી આખું હિંદુસ્થાન તેવું છે એમ માનીએ છીએ.

હકીકતમાં તેવું કંઈ નથી. છતાં આપણી ગુલામી તે દેશની છે એમ માનવું એ વાસ્તવિક છે. પણ ઉપલી વાત ધ્યાનમાં લઈએ તો આપણે સમજી શકીશું કે આપણી પોતાની ગુલામી જાય તો હિંદુસ્થાનની ગુલામી ગઈ સમજવી. આમાં તમને સ્વરાજ્યની વ્યાખ્યા હવે મળી રહેશે. આપણી ઉપર આપણે

રાજ્ય લોગવીએ તેજ સ્વરાજ્ય છે, અને તે આપણી હથેલીમાં છે.

તે સ્વરાજ્ય સ્વપ્નવત્ ન માનશે. મનથી માની બેસી રહેવાનું એ સ્વરાજ્ય નથી. એ તો એવું છે કે તમે આખ્યા પછી બીજાને તેનો સ્વાદ ચખાડવા માટે તમારી જીંદગી પર્યંત ચત્ન કરશો. પણ સુખ્ય વાત તો દરેક જણે પોતાનું સ્વરાજ્ય લોગવવાની છે. ડૂબતો બીજાને નહિ તારે, પણ તરતો તારશે. આપણે પોતે શુદ્ધામ હોઈશું ને બીજાને છોડવવાની વાત કરીશું તો તે બનવાજોગ નથી.

પણ આટલેથી બસ નથી. હજી આપણે આગળ વિચારવું પડશે.

તમને હવે એટલું તો જણાયું હશે કે અંગ્રેજને કાઢવા એવી નેમ આપણે રાખવાની જરૂર નથી. અંગ્રેજ જો હિંદી થઈને રહે તો આપણે તેનો સમાસ કરી શકીએ છીએ. અંગ્રેજ જો પોતાના સુધારા સહિત રહેવા માગે તો તેની જગ્યા હિંદમાં નથી. આવી દશા લાવવી તે આપણા હાથમાં છે.

વાંચક:—અંગ્રેજ હિંદી બને એ વાત તમે કરો છો તે ન બનવા જેવી છે.

અધિપતિ:—એમ આપણે કહેવું તે તો અંગ્રેજ માણસ નથી એમ કહેવા બરોબર થયું. તેઓ આપણા જેવા થાય કે નહિ તેની આપણને પરવા પણ નથી રહેતી. આપણે આપણું ધર સાફ કરીએ, પછી તેમાં લાયક માણસજ રહેશે. બીજા પોતાની ભેળે ચાલ્યા જશે. આવો અનુભવ તો દરેક માણસને થયો હશે.

વાંચક:—પણ આવું થયેલું તવારીખમાં તો નથી વાંચવામાં આવ્યું.

અધિપતિ:—તવારીખમાં ન લેયું હોય તે ન બને એમ માનવું હીણપત છે. જે વાત આપણે અક્કલમાં આવી શકે તે આપણે છેવટે અજમાવવી તો ઘટેજ છે.

દરેક દેશની સ્થિતિ એક હોતી નથી. હિંદુસ્તાનની સ્થિતિ વિચિત્ર છે. હિંદુસ્તાનનું બળ અતુલ છે. એટલું આપણે બીજા દેશોની તવારીખની સાથે સંબંધ થોડો છે. મેં તમને બતાવ્યું કે જ્યારે બીજા સુધારા રગદોળાઈ ગયા ત્યારે હિંદી સુધારાને આંચ નથી આવી.

વાંચક:—મને આ બંધી વાત ઠીક નથી લાગતી. આપણે અંગ્રેજને લડીને કાઢવાજ પડશે, એમાં શક થોડોજ લાગે છે. તેઓ જ્યાં સુધી મુલકમાં છે ત્યાં સુધી જંપ નથી વળવાનો. ‘પરાધીન સ્વપ્ને સુખી નહિ’ એવું જોવામાં આવે છે. તેઓ છે, તેથી આપણે દુબળા થતા જઈએ છીએ. આપણું તેજ જતું રહ્યું છે, ને આપણા લોકો ગાલરા જેવા દિસે છે. તેઓ આપણા દેશ ઉપર કાળરૂપ છે. તે કાંળને આપણે ગમે તેવા પ્રયત્ન કરીને નસાડયેજ છુટકો છે.

અધિપતિ:—તમે મારું કહેવું બધું તમારા આવેશમાં ભૂલી ગયા છો. અંગ્રેજને લાબ્યા આપણે, ને તેઓ રહે છે આપણે લીધે. આપણે તેમનો સુધારો, અહણ કર્યો છે તેથી તે રહી શકે છે, એ કેમ ભૂલો છો? તેઓની ઉપર તમે તિરસ્કાર કરો છો તે તેઓના સુધારા ઉપર કરવો ઘટે છે. છતાં હવે ધારો કે આપણે લડાઈ કરી તેને કાઢીએ. તે કેમ મંઈ શકશે?

વાંચક:—જેમ ઇટાલીએ કર્યું તેમ. મેંઝીનીએ અને ગૅરી-બાલ્ડીએ કર્યું તે તો આપણાથી પણ કરાય. તેઓ મહાવીર થઈ ગયા, એની તમે ના પાડી શકશો ?

પ્રકરણ ૧૫ મું.

ઇટાલી અને હિંદ.

અધિપતિ:—તમે ઇટાલીનો દાખલો લલો આપ્યો. મેંઝીની મહાત્મા હતો. ગૅરીબાલ્ડી બારે યોદ્ધો થઈ ગયો. તે બન્ને પૂજનીય હતા. તેમાંથી આપણે બહુ શીખી શકીએ છીએ. છતાં ઇટાલીની દશા ને હિંદની દશા જૂદી છે.

પ્રથમ તો મેંઝીની અને ગૅરબાલ્ડી વચ્ચેના તફાવત બાણવા જેવો છે. મેંઝીનીનો મનોરથ જૂદો હતો. મેંઝીની જે ધારતો હતો તે ઇટાલીમાં નથી થયું. મેંઝીનીએ માણસ બાતની ફરજ વિશે લખતાં બતાવી આપ્યું છે કે દરેક માણસે સ્વરાજ્ય લોગવતા થવું જોઈએ. એ તો તેને સ્વપ્નવત્ રહ્યું. ગૅરીબાલ્ડી તથા મેંઝીની વચ્ચે મતભેદ વ્યેલો તે માદ રાખજો. વળી ગૅરીબાલ્ડીએ દરેક ઇટાલીયનને હથીયાર આપ્યાં ને દરેક ઇટાલીયને હથીયાર લીધાં.

ઇટાલી અને ઓસ્ટ્રીયા એ બેના સુધારા ભિન્ન ન હતા, એ તો ‘કાકા કાકા’ના ગણાય. ‘જેસેકો તેસા’ એવી વાત ઇટાલીની હતી. ઇટાલીને પરદેશી-ઓસ્ટ્રીયાની ધુંસરીમાંથી છાડવવું એવો ગેરીબાલ્ડીનો મોહ હતો. તેને અંગે તેણે કાવુરની મારફતે જે કાવત્રાં ક્યાં તે તેના શૌર્યને ઝાંખપ લગાડે છે.

અને અંતે કળ શું આન્યું ? ઇટાલીમાં ઇટાલીયન રાજ્ય કરે છે તેથી ઇટાલીની પ્રજા સુખી છે એમ તમે માનતા હો તો મારે તમને કહેવું જોઈએ કે તમે અંધારામાં ભ્રમો છો. મેંઝીનીએ આમેદુલ ખતાવી આન્યું છે કે ઇટાલી કંઈ છુટકું નથી; ઇટાલીનો અર્થ વિકટર ઇમાન્યુઅલે એક કર્યો, ને મેંઝીનીએ બીજો કર્યો. ઇમાન્યુઅલ, કાવુર અને ગેરીબાલ્ડીના મનથી ઇટાલી એટલે ઇમેન્યુઅલ અથવા ઇટાલીનો રાજા અને તેના ખીજામતદાર. મેંઝીનીના વિચાર પ્રમાણે ઇટાલીના લોક-તેના ખેડુતો-એજ ઇટાલી. ઇમેન્યુઅલ વિગેરે તેના નોકર. મેંઝીનીનું ઇટાલી હજી ગુલામ છે. પ્રજાકીય લડતને નામે ગણાવી લડાઈ એક રીતે બે રાજા વચ્ચે શેતરંજની બાજી હતી. ઇટાલીની પ્રજા તો માત્ર પાયદળ હતી, અને છે. ઇટાલીના મજૂરો હજી દુઃખી છે. ઇટાલીના મજૂરોની દાદ નથી સંભળાતી તેથી તે લોકો ખૂન કરે છે, સામે થાય છે, માથાં ફેડે છે ને તેમાં બડ થવાની ધાસ્તી હજી રહ્યાજ કરે છે. આમાં ઇટાલીને બોસ્ટ્રીઆના જવાથી શો લાભ મળ્યો ? નામનોજ લાભ થયો, જે સુધારાને અર્થે જંગ મચ્યું એ સુધારા થયા નથી, પ્રજાની સ્થિતિ સુધરી નથી.

હિંદુસ્થાનની દશા આવી કરવાનો તમારો ઇરાદો નજરે પડે. હું માનું છું કે તમારો વિચાર હિંદુસ્થાનના કરોડોને સુખી કરવાનો છે, નહિ કે તમારે ને મારે રાજ્યની લગામ હાથમાં લેવી છે. જો આમ હોય તો આપણે એકજ વિચાર કરવો જોઈશે તે એ કે પ્રજા કેમ સ્વતંત્ર બને.

તમે કળુલ કરશો કે કેટલાક દેશી રજવાડા નીચે પ્રજા

અસમ છે. તેઓ અમમતથી લોકોને પીડે છે. તેઓનો જીલમ અંગ્રેજના કરતાં વધારે છે. આવો જીલમ તમારે હિંદુસ્તાનમાં નોંધતો હોય તો આપણો પાટો ઢેકણે સર જેસે એમ છેજ નહીં.

મારું સ્વદેશાભિમાન મને એમ નથી શીખવતું કે મારે દેશી રાજ નીચે તો રૈયત જેમ છુંદાય તેમ છુંદાવા દેવી. મારામાં બળ હશે તો હું તો દેશી રાજના જીલમ સામે તેમજ અંગ્રેજ જીલમ સામે ઝુઝીશ.

સ્વદેશાભિમાન એટલે હું દેશનું હિત સમજું છું. જો દેશનું હિત અંગ્રેજને હાથે થતું હોય તો હું આજે અંગ્રેજને નમીશ. જો કોઈ અંગ્રેજ કહેશે કે હિંદને છુદું કરવું, જીલમની સામે થવું, ને લોકોની સેવા કરવી તો તે અંગ્રેજને હું હિંદી વરીકે વધાવી લઈશ.

વળી ઇટાલીની જેમ હિંદને હથિયાર મળે ત્યારે હિંદ લડે. આ મહાભારત કામનો તમે વિચારજ નથી કર્યો જણાતો. અંગ્રેજ દારૂગોળે પૂરા છે. તેથી કંઈ ડર નથી લાગતો, પણ એમ તો જણાય છે કે તેનાં હથિયાર વતી તેની સાથે લડવું હશે તો હિંદને હથિયારબંધ કરવું જ નોંધશે. જો આ થઈ શકતું હોય તો તેને કેટલાં વરસો નોંધજે ? વળી હિંદી માત્રને હથિયારબંધ કરવા તે તો હિંદુસ્તાનને યુરોપની જેમ બનાવવા જેવું છે. તેમ થાય તો યુરોપના જે બેહાલ છે તે હિંદના થાય. ટુંકામાં હિંદે યુરોપનો સુધારો અહણ કરવો. આમજ થવાનું હોય તો સરસ વાત એ છે કે જેઓ તે સુધારામાં કુશળ છે તેનેજ રહેવા દઈએ. તેઓની સાથે થોડું ઘણું લડી કંઈક હક લઈશું, નહિ લઈશું. ને દિવસ-ગુજારશું.

પણ વાત તો એવી છે કે હિંદની પ્રજા કદી હથીયાર ધારણ નહિ કરે. ન કરે એ ઠીકજ છે.

વાંચક:—તમે ખુબ આગળ વધ્યા. ખપાને હથીયારખંધ થવાની જરૂર હોય નહી. આપણે પ્રથમ તો કેટલાક ખૂન કરી ત્રાસ છોડાવશું. પછી થોડા માણસો હથીયારખંધ તૈયાર થયા હશે તે ઉઘાડા લડશે. તેમાં પ્રથમ તો વીસ-પચીસેક લાખ હિંદી મરશે ખરા. પણ છેવટે આપણે દેશ હાથ કરીશું. આપણે ગેરીલા (ખાર-વટીયાઓને મળતી) લડત ચલાવી અંગ્રેજને હરાવી દર્શશું.

અધિપતિ:—તમારા વિચાર હિંદની પવિત્ર ભૂમિને રાક્ષસી બનાવવના લાગે છે. ખૂન કરીને હિંદને છોડાવશું એવો વિચાર કરતાં તમને ત્રાસ કેમ નથી છૂટતો? ખૂન તો આપણે આપણું કરવું વટે છે, કેમકે આપણે ખાપલા ખન્યા છીએ ત્યારે ખૂનનો વિચાર કરીએ છીએ. આવું કામ કરી તમે કોને છોડાવશો? હિંદી પ્રજા એવું કદી ઈચ્છતી નથી. આપણા જેવા, જેણે અધમ સુધારારૂપી ભાંગ પીધી છે તેજ એવો વિચાર કેફમાં કરે છે. ખૂન કરીને જે રાજ્ય લોગવશે તે પ્રજાને સુખી કરવાના નથી. જે ખૂન ધીંગરાએ કર્યું, જે ખૂન હિંદુસ્થાનમાં થયાં છે, તેથી ફાયદો થયો છે એમ માનતા હોય તે મોટી ભૂલ કરે છે. ધીંગરાને હું દેશાભિમાની ગણું છું, પણ તેની પ્રીતિ ઘેલી હતી. તેણે પોતાના શરીરનો લોગ કુમાર્ગે આપ્યો છે. તેથી અંતે તો ગેરફાયદોજ છે.

વાંચક:—પણ તમારે એટલું તો કબૂલ કરવું પડશે કે અંગ્રેજ આ ખૂનથી ડરી ગયેલ છે અને લોર્ડ મોરલીએ જે આપ્યું છે તે આવી ખાસ્તીથી આપ્યું છે.

અધિપતિ:—અંગ્રેજ બીકણ પ્રભ છે તેમજ બહાદુર છે. દારુગોળાની અસર તેની ઉપર તુરત થાય છે એ હું માનું છું. સોઈ મોરલીએ જે આપ્યું છે તે ધાસ્તીથી અપાયું હોય એવો સંભવ છે. પણ ધાસ્તીથી મળેલી વસ્તુ ધાસ્તી હોય ત્યાં સુધી જ નબી શકે છે.

પ્રકરણ ૧૬ મું.

દાડગોળો.

વાંચક:—ધાસ્તીથી અપાયેલું ધાસ્તી હોય ત્યાં સુધી જ નબી શકે છે, એ વળી વિચિત્ર વાત કરી. આપ્યું તે આપ્યું. તેમાં વળી શો ફેરફાર થાય ?

અધિપતિ:—એમ નથી. ૧૮૫૭ નો રૂઝો અપાયો તે બંડને આંતે, લોકશાંતિ બળવવા સાડ. જ્યારે શાંતિ થઈ અને લોકો લોળા દીલના બની ગયા ત્યારે તેનો અર્થ ફર્યો. હું સજની ધાસ્તીથી ચોરી ન કરું, તો જ્યારે સજની ધાસ્તી જતી રહે ત્યારે ચોરી કરવાનું પાછું મન થશે ને હું ચોરી કરીશ. આ તો બહુ સાધારણ અનુભવ છે, તેમાં ઇન્કાર કરી શકાય એવું નથી. આપણે ધારી લીધું છે કે હમ ભરાવીને માણસો પાસેથી કામ લઈ શકાય છે અને તેથી આપણે એમ કરતા આવ્યા છીએ.

વાંચક:—આમ તમે બોલો છો તે તમારી વિરૂદ્ધ જાય છે એમ તમને નથી જણાતું ? તમારે કબુલ કરવું પડશે કે અંગ્રેજોએ પોતે જે કંઈ મેળવ્યું તે મારામારી કરીને મેળવ્યું

છે. તમે કહી ગયા છો કે તેઓએ મેળવેલું નકામું છે, એ મને યાદ છે. તેથી મારી દલીલને ધક્કો નથી પહોંચતો. તેઓએ નકામું મેળવવા ધાર્યું ને તે મેળવ્યું. મતલબ એ છે કે તેઓએ પોતાની ધારણા પાર પાડી. સાધન શું હતું તેની શી શીકર છે ? આપણી મુરાદ સરસ હોય તો આપણે ગમે તે સાધનથી, મારામારી કરીને પણ કેમ પાર ન પાડીએ ? ચાર મારા ઘરમાં પેસે ત્યારે કંઈ હું સાધનનો વિચાર કરીશ ? મારો ધર્મ તો તેને ગમે તેમ કરીને કાઢવાનો છે.

તમે કબુલ કરતા જણાવ છો કે આપણું અરજી કરતાં કશું મળ્યું નથી અને મળવાતું નથી. ત્યારે પછી મારીને કેમ ન લઈએ ? જરૂર જણાશે તેટલી મારની બીક હમેશાં જારી રાખીશું. બચ્ચું આગમાં પગ મૂકે, તેને તેમાંથી બચાવવાં આપણે તેની ઉપર દાબ રાખીએ તેમાં તમે પણ દોષ નહિ જોશો. જ્યાં ત્યાંથી આપણે તો કાર્યસિદ્ધિ કરી લેવાના છે.

અધિપતિ:—તમે ઠીક દલીલ કરી છે. તે એવાં છે કે તેથી ઘણાં છેતરાયા છે. હું પણ તેવી દલીલ કરતો. પણ હવે મારી આંખ ખુલ્લી છે ને હું મારી ભૂલ જોઈને તમને તે બતાવવા મહેનત કરીશ.

પ્રથમ તો અંગ્રેજોએ જે મેળવ્યું તે મારામારી કરી મેળવ્યું, તેથી આપણે પણ તેમ કરી મેળવીએ; એ વિચાર લઈએ. અંગ્રેજો મારામારી કરી અને આપણે પણ કરી શકીએ, એ વાત તો બરાબર છે પણ જે વસ્તુ તેઓને મળી તેવીજ આપણે લઈ શકીએ છીએ. તમે કબુલ કરશો કે તેવું આપણને ન જ જોઈએ.

તમે માનો છો તેમ સાધન અને સાધ્ય—મુરાદ વચ્ચે સંબંધ નથી તે બહુજ મોટી ભુલ છે. એ ભૂલથી, જે ધર્મિષ્ઠ

માણસો ગણાયા છે તેઓએ ઘાર કર્મ કર્યાં છે. એ તો કચ્છીનો વેલો વાવી તેમાંથી મોગરાના ફુલની ઇંચા રાખવા જેવું થયું. ફરીયો ઝોળંગવાનું સાધન વહાણજ હોઈ શકે. જો ગાડું પાણીમાં અંપલાવું તો ગાડું અને હું બન્ને તળીયે જઈએ. જેવા દેવ તેવી પૂજા, એ બહુ વિચારવા જેવું વાક્ય છે. તેનો ખોટો અર્થ કરી માણસો ભરમાયા છે. સાધન એ સાધ્યનું બીજ છે; અને મેળવવાનું સાધ્ય એ ઝાડ છે. એટલે જેટલો સંબંધ બીજ અને ઝાડ વચ્ચે છે તેટલો સાધન અને સાધ્ય વચ્ચે છે. સેતાનને ભજીને હું ઇન્ધર-ભજનનું ફળ મેળવું એ બનવાજોગ નથી. એટલે એમ કહેવું કે આપણે તો ઇન્ધરને જ ભજવો છે, સાધન ભલે સેતાન હોય, એ તો તદ્દન અજ્ઞાનની વાત છે. જેવી કરણી તેવી પાર ઉતરણી છે. અંગ્રેજોએ મારામારી કરીને ૧૮૬૩માં પોટના વિશેષ હુકો લીધા. શું મારામારી કર્યાં તોએ પોતાની ફરજ વધારે સારીરીતે સમજી શક્યા? તેઓની ધારણા હક મેળવવાની હતી. તે તેઓએ મારામારી કરીને મેળવ્યા. ખરા હક ફરજનું ફળ છે, તે તેઓએ નથી મેળવ્યા. પરિણામ એ આવ્યું છે કે સહુ હક મેળવવા મથ્યા છે, ફરજ ઉંઘી ગઈ છે. જ્યાં બધા હકનો વાત કરે, ત્યાં કોણ કેને આપે? તેઓ કશી ફરજ નથી બજાવતા એમ કહેવાનો હેતુ અહીં નથી. પણ જે હક તેઓ માંગતા હતા તેને લઈને બજાવવાની ફરજ તેઓએ બજાવી નથી. તેઓએ લાયકાત મેળવી નથી, તેથી તેઓના હક તેઓને ગળે ધુંસરી રૂપ થઈ પડ્યા છે. એટલે જે તેઓને મળ્યું છે, તે તેઓના સાધનનુંજ પરિણામ છે. તેઓને જેવું જોઈતું હતું તેવાં સાધન તેઓએ વાપર્યાં.

મારે તમારી પાસેથી તમારી ઘડીયાળ છીનવી લેવી હશે તો મારે એક તમારી સાથે મારામારી કરવી પડશે. પણ જો મારે તમારી ઘડીયાળ વેચાતી લેવી હશે તો તમને દામ આપવા પડશે. જો મારે બક્ષીસ લેવી હશે તો મારે કરગરવું પડશે. ઘડીયાળ મેળવવામાં મેં જે સાધન વાપર્યું તે મમાણે તે ચોરીનો માલ, મારો માલ કે બક્ષીસ એમ થયું. ત્રણ સાધનનાં ત્રણ જુદા જુદા પરિણામ આવ્યાં હવે તમે કેમ કહી શકશો કે સાધનની ફિકર નથી ?

હવે ચોરને કાઢવાનો દાખલો લઈએ. હું તમારા વિચારને મળતો નથી કે ચોરને કાઢવામાં ગમે તે સાધન વાપરી શકાય છે.

જો મારા ઘરમાં મારો બાપ ચોરી કરવા આવશે તો હું એક સાધન વાપરીશ. તેજ સાધન મારો કોઈ ઓળખીતો ચોરી કરવા આવ્યો હશે તો નહિ વાપરું. વળી કોઈ અભાષ્યો માણસ આવ્યો હશે તો ત્રીજું સાધન વાપરીશ. જો તે માણસ મારો હશે તો એક સાધન, હિંદી હશે તો બીજું સાધન, એમ પણ વખતે તમે તો કહેશો. જો કોઈ મુઠ્ઠાલ છોકરો ચોરી કરવા આવ્યો હશે તો વળી તફન જુદું સાધન વાપરીશ. જો તે મારો બરોબરીયો હશે તો વળી કંઈ જુદું. અને જો તે માણસ હથીયારબંધ જોરાવર હશે તો હું છાનો સૂતો રહીશ. આમાં બાપથી માંડીને બળીયાની વચ્ચે જુદાં સાધનો વપરાશે. બાપ હશે તો પણ મને લાગે છે કે હું સૂતો રહીશ અને પેલો હથીયારવાળો બળીઓ હશે તો પણ સૂતો રહીશ. બાપમાં પણ બળ છે, હથીયારબંધ માણસમાં પણ બળ છે, બન્ને

બળને વશ રહી હું મારી વસ્તુ જતી કરીશ. બાપનું બળ મને દયાથી રેવરાવશે, હુથીયારનું બળ મારા મનમાં રાજ ઉત્પન્ન કરશે. અમે કદા દુરમન થઇશું. આવી કદેાડી દશ છે. આ દાખલાઓ ઉપરથી આપણે બન્ને સાધનના નિશ્ચય ઉપર તો નહિ આવી શકીએ. મને તો બધા ચોરના સંબંધમાં શું કરવું એ સુઝી આવે છે. પણ તે ઇલાજ તમને ભડકાવે, તેથી હું તમારી પાસે મુકતો નથી. તમે સમજી લેજો અને નહિ સમજો તો દરેક વખતે જુદાં સાધન તમારે લેવાં પડશે. પણ તમે એટલું તો જોયું કે ચોરને કાઢવાનું ગમે તે સાધન કામ નહિ આવે. અને જેવું સાધન લેશો તેવું પરિણામ આવશે. તમારો ધર્મ ગમે તેમ કરીને ચોરને કાઢવાનો નથીજ.

જરા આગળ વધીએ. પેલો હુથીયારબળીઓ તમારી વસ્તુ લઈ ગયો છે. તમે તે યાદ રાખી. તમને ગુસ્સો છે. તે લુચ્ચાને તમારે સાડ નહિ, પણ લોક-કલ્યાણ સાડ શીક્ષા કરવા માંગો છો. તમે શસ્ત્રવાળાં માણસો એકઠા કર્યા. તેના ઘર ઉપર તમે ચઢી ગયા. તેને ખબર પડી. તે નાઠો. તેણે ખીબ લૂંટારા એકઠા કર્યા. તે પણ ખીબયો છે. તેણે તમારું ઘર ઘોળે દહાડે લૂંટવાનું કહેણુ હવે તો મોકલ્યું છે. તમે બળવાન છો. ડરતા નથી. તમે તમારી તૈયારીમાં છો. દરમ્યાન લૂંટારો તમારી આસપાસના લોકોને કનડે છે. તેઓ તમારી પાસે ફરીયાદ કરે છે. તમે કહો છો, “હું તમારે સાડ આ બધું તો કંઈ છું. મારો માલ ગયો તે તો કંઈજ વીસાલની વાત ન હતી.” લોકો કહે છે: “પહેલાં તો અમને તે નજ લૂંટતો. તમે તેની સાથે લઠાઈ શરૂ કરી ત્યારથી તેણે આ શરૂ કર્યું છે.” તમે સપડાયા

છે. ગરીબ ઉપર તમને રહેમ છે. તેઓની વાત સાચી છે. હવે શું કરવું ? લૂંટારાને છોડવો ? તેમાં તો તમારી લાજ બચ. લાજ તો સહુને વહાલી હોય. તમે ગરીબોને કહો છો : “ ક્ષિર નહિ. આવો, માફે ધન તે તમાફે છે. હું તમને હથીયાર આપું છું. તમને તેનો ઉપયોગ શીખવીશ, ને તમે બદમાશને મારશ, મેલશે માં.” આમ સંગ્રામ વધ્યું. લૂંટારા વધ્યા. લોકોએ હાથે ચોળીને આંખ લાલ કરી. ચોરની ઉપર વેર લેવાનું પરિણામ એ આખું કે ઉઘ વેચી ઉત્તરગરો લીધા. શાંતિ હવી ત્યાં અ-શાંતિ થઈ. પહેલાં તો મોત આવતું ત્યારે મરતા. હવે તે સદાય મરવાનો દહાડો આવ્યો. હિંમતવાન મટી નાહિંમત બન્યા. આમાં કંઈ વધારે પડતો ચિતાર નથી આવ્યો, એમ તમે ધીરજથી જોઈ શકશો. આ એક સાધન.

હવે બીજું સાધન તપાસીએ. ચોરને તમે અજ્ઞાન ગણ્યો, કોઈ વેળા લાગ આવશે તો તમે તેને સમજાવવા ધાર્યું છે. તમે વિચાર્યું કે તે પણ આદમજાત છે. તેણે શા હેતુથી ચોરી કરી તે તમે કેમ જાણો ? તમે મનસૂનો કર્યો કે જ્યારે સમય આવશે ત્યારે તમે તેનામાંથી ચોરીનું બીજ જ કાઢશો. આમ તમે ખ્યાલ કરો છો તેવામાં તો ભાઈ સાહેબ પાછા ચોરી કરવા આવ્યા. તમે ગુસ્સે ન થયા. તમે તેની ઉપર દયા ખાધી. તમને લાગ્યું કે આ માણસ દરદી છે. તમે ખારી-ખારણાં ખુલ્લાં મૂક્યાં. તમે સુવાની જગ્યા બદલી. તમારી જગ્યાએ બટ લેવાય તેમ રાખી. ચોર આવ્યો. તે બજારોએ આ તો તેણે નવું જોયું. માલ તો લઈ ગયો, પણ તેનું મન ચક્રોએ ચક્ર્યું. તેણે ગામમાં તપાસ કરી, તમારી દયાની તેને

જાણુ ધર્મ. એ પસ્તાયો. ને તમારી માફી માંગી. તમારી જાણુસ પાછી લાખ્યો. તેણે ચારીમો ધર્મો છાડ્યો. તમારો તે સેવો બન્યો. તમે તેને ધર્મો વળગાડ્યો. આ બીજું સાધન. તમે જુવો છો કે જુદા સાધનથી જુદું પરિણામ આવે છે. બધા ચોર આમજ વર્તે અથવા બધામાં તમારા જેવો દયાભાવ હોય એમ આમાંથી હું સાબિત કરવા નથી માગતો. પણ એટલુંજ બતાવવા માગું છું કે સારાં પરિણામ લાવવાને સારાં સાધન જ જોઈએ. અને હમેશાં નહિ તો ઘણેખરે ભાગે હથી-ચાર બળ કરતાં દયાબળ બધારે જોરાવર છે. હથીચારમાં હાની છે. દયામાં કદી નથી.

હવે અરજની વાત લઈએ. જેની પછવાડે બળ નથી તે અરજ નકામી છે, એ શંકા વિનાની વાત છે. છતાં મરહુમ જસ્ટીસ રાનાડે કહેતા કે અરજ એ લોકોને ડેળવવાનું સાધન છે. તેથી લોકોને પોતાની સ્થિતિનું જ્ઞાન આપી શકાય છે, ને સજ્જતાને ચેતવણી આપી શકાય છે. આમ વિચારતાં અરજ એ નકામી વસ્તુ નથી. બરોબરીઓ માણસ અરજ કરે તે તેના વિનયની નિશાની ગણાયે. શુભામ અરજ કરે તે તેની શુભા-મીની નિશાની છે. જે અરજની પાછળ બળ છે તે બરોબ-રીઆની અરજ છે, અને તે પોતાની માગણી અરજરૂપે જાહેર કરે તે તેની જ્ઞાનદાની બતાવે છે.

અરજ પાછળ બે પ્રકારનાં બળ હોય છે. એક તો “ નહિ આપો તો તમને મારશું.” આ હાડગોળાનું બળ છે. તેનું બ-રોબ પરિણામ આપણે જોઈ ગયા. બીજું બળ તો આ છે “ તમે નહિ આપો તો અમે તમારો અરજદાર નહિ રહીએ.

અમે અરજદાર હોઈશું તો તમે બાદશાહ રહેશો. અમે તમારી સાથે નહિ રમીએ.” આ બળને દયાબળ કહો, આત્મબળ કહો કે સત્યાગ્રહ કહો. તે બળ અવિનાશી છે, ને તે બળ વાપરનાર પોતાની સ્થિતિ ખરેખર સમજનારો છે. તેનો સમાવેશ આપણા ઘરડાઓએ ‘ એક નત્રો છત્રીસ રોગને હરે ’ તેમાં કર્યો છે. તે બળ જેનામાં છે તેની પાસે હથીયારબળ કામ કરી શકતું જ નથી.

બચ્ચું આગમાં પગ મૂકે તેને દબાવવાની વાતનો દાખલો તપાસતાં તમે હારી જવાના છો. તમે બચ્ચાંની ઉપર શું કરો છો ? કદી માનો કે બચ્ચું તમારી સામે એવું જોર કરી શકે કે તમને તે મારીને આગમાં જશે, આગમાં જતો તે અટકશે જ નહિ. એનો ઉપાય તમારી પાસે આ છે:—કાંતો આગમાં જતું અટકાવવા તમારે તેનો પ્રાણ લેવો, અથવા તો તેને આગમાં જતું તમે નથી જોઈ શકતા, તેથી તમે તેને તમારો પ્રાણ આપો. તમે બચ્ચાનો પ્રાણ તો નથી જ લેવાના. તમારામાં દયાબાવ સંપૂર્ણ નહિ હોય તો તમે તમારો પ્રાણ નહિ આપો એવો સંભવ છે. તો તમે લાચારીથી બચ્ચાને આગમાં જવા દેશો. એટલે તમે બચ્ચાની ઉપર હથીયારબળ નથી વાપરતા. બચ્ચાને તમે બીજી રીતે રોકી શકો તો રોકો છો. પણ તે હથીયારબળ છે એમ ન માની લેજો. એ બળ જુઠાજ પ્રકારનું છે. તેજ સમજી લેવાનું રહ્યું છે.

વળી બચ્ચાને અટકાવવામાં તમે માત્ર બચ્ચાનો સ્વાર્થ જુઓ છો. જેની ઉપર તમે અંકુશ મુકવા માગો છો, તેના જ સ્વાર્થને ખાતર તમે અંકુશ મુકશો. આ દાખલો અમેજોને

લાગુ પડતોજ નથી. તમે અંગ્રેજની ઉપર હુથીયારખળ વાપરવા માગો તેમાં તમારો જ એટલે પ્રજાનો સ્વાર્થ જુઓ છો. તેમાં કયા લેશ માત્ર નથી. જે તમે એમ કહો કે અંગ્રેજ અધમ કામ કરે છે, તે આગ છે, તે આગમાં અજ્ઞાનથી જાય છે, તેમાંથી તમે કયા ખાઈને અજ્ઞાનીને એટલે બચ્ચાને બચાવવા માંગો છો તો તે અખતરો અજમાવવા તમારે જ્યાં જ્યાં જે જે માણસ અધમ કામ કરતા હોય ત્યાં ત્યાં પહોંચવું પડશે, અને ત્યાં ત્યાં સામેનાનો-બચ્ચાનો પ્રાણ લેવાને બદલે તમારો પ્રાણ હોમવો પડશે. એટલો પુરુષાર્થ કરવા ધારો તો તમે મુખત્યાર છો. વાત અસંભવિત છે.

પ્રકરણ ૧૭ મું.

સત્યાગ્રહ—આત્મબળ.

વાંચક:—તમે જે સત્યાગ્રહ અથવા આત્મબળની વાત કરો છો, તેનો કંઈ ઐનિહાસિક પુરાવો છે? આજ લગી એક પણ પ્રજા તેવા બળથી ચઢી હોય તેવું જોવામાં નથી આવતું. મારકાંડ વિના દુષ્ટ સીધા રહેજ નહીં, એવી પ્રતીતિ હજી પણ રહ્યા કરે છે.

અધિપતિ:—કવિ તુલસીદાસજીએ ગાયું છે કે “દયા ધર્મકો મૂળ હૈ, પાપ મૂલ અભિમાન, તુલસી દયા ન છાંડીએ, જબ લગ ધટમે પ્રાન:” મને તો આ વાક્ય શાસ્ત્રવચન જેવું લાગ્યાં છે. જેમ બે ને બે તે ચારજ હોય, તેટલો ભડસો ઉપરના વાક્ય ઉપર પડે છે. દયાબળ તે આત્મબળ છે, તે

સત્યાગ્રહ છે. અને આ બળના પુરાવા હગલે હગલે નજરે આવી રહે છે. તે બળ ન હોત તો પૃથ્વી રસાતળ થઈ ગઈ હત.

પણ તમે તો ઐતિહાસિક પુરાવો માંગો છો. એટલે આપણે ઇતિહાસ કાને કહીએ છીએ તે બાબતું પડશે.

“ ઇતિહાસ ”નો શબ્દાર્થ “ આમ થઈ ગયું ” એ છે. એ અર્થ કરીએ તો તમને સત્યાગ્રહનાં પ્રમાણ પુષ્કળ આપી શકાશે. જે અંગ્રેજી શબ્દનો ‘ ઇતિહાસ ’ એ તરજુમો છે અને જે શબ્દનો અર્થ બાદશાહની તવારીખ છે, તે અર્થ લેતાં સત્યાગ્રહનું પ્રમાણ હોઈ ન શકે. કથીરની બાણમાં તમે ચાંદી શોધશો તે કેમ મળશે ? ‘ હિસ્ટરી ’માં દુનીયાના કોળાહળનીજ કહાણી મળશે. તેથી ગોરા લોકમાં કહેવત છે કે જે પ્રબળે ‘ હિસ્ટરી ’ (કોલાહલ) નથી તે પ્રબળ સુખી છે. રાબતો કેમ રહેતા, તેઓ કેમ ખૂન કરતા, તેઓ કેમ વેર બાંધતા એ બધું ‘ હિસ્ટરી ’માં મળી આવે છે. જો આજ ઇતિહાસ હોય, જો આટલું જ થયું હોય તો દુનિયા ક્યારની હુખી ગઈ હોય. જો દુનીયાની કથા લડાઈથી શરૂ થતી હોય તો આજે એક પણ માણસ જીવતો ન હોય. જે પ્રબળ લડાઈનોજ લોગ થઈ પડી છે તેની એવીજ દશા થઈ છે. ઓસ્ટ્રેલીયાના હબસી લોકોનું નિકંદન થઈ ગયું છે. તેઓમાંના બાગ્યેજ કાંઈને ઓસ્ટ્રેલીયાના ગોરાઓએ જીવવા દીધા છે. જેઓની જડ નીકળી ગઈ છે તેઓ સત્યાગ્રહી ન હતા. જે જીવશે તે જોશે કે ઓસ્ટ્રેલીયાના ગોરાના પણ તેવાજ હાલ થશે. “જેઓ તલવાર ચલાવે છે તેમનું મોત તલવારથીજ થાય છે.” “તારાનું મોત પાણીમાં,” એવી આપણામાં કહેતીઓ છે.

દુનિયામાં આટલાબધા માણસો હબ્બુ છે એ જણાવે છે કે દુનિયાનું બંધારણ હથીયારબળ ઉપર નથી. પણ સત્ય, દયા કે આત્મબળ ઉપરજ છે. એટલે મોટો ઐતિહાસિક પુરાવો તો એજ છે કે દુનીયા લડાઈના હંગામો છતાં નબી છે; એટલે લડાઈના બળ કરતાં બીબ્બું બળ તેનો આધાર છે.

હબ્બરો બલકે લાખો માણસો પ્રેમવશ રહી પોતાનું જીવન ગુબરે છે. કરોડો કુટુંબોના કલેશનો સમાવેશ પ્રેમ-ભાવનામાં થઈ જાય છે. સેંકડો પ્રજા સંપત્તી રહેલી છે, એની નોંધ ઇતિહાસે લીધી નથી, લઈ પણ ન શકે. જ્યાં આ દયાનો, પ્રેમનો કે સત્યનો પ્રવાહ રોકાય છે, તેમાં લંગાણ પડે છે, ત્યારે જ તેની નોંધ તવારીખે ચઢે છે. એક કુટુંબના બે ભાઈ લડ્યા. તેમાં એકે બીજા સામે સત્યાગ્રહ વાપર્યો. બન્ને પાછાં સંપી રહેવા લાગ્યા. આની નોંધ કોણ લે છે ? બે બન્ને ભાઈઓ, વકીલોની મદદથી કે એવાં બીજાં કારણોથી વેરભાવ વધતાં તેઓ હથીયારથી કે અદાલતો (અદાલત એક પ્રકારનું હથીયાર બળ છે.) થી લડત તો તેઓનાં નામ છાપે ચડત, આડોશી પાડોશી જાણત, અને વખતે તવારીખમાં નોંધાત. જેમ કુટુંબોમાં, જેમ જમાતોમાં, જેમ સંઘોમાં, તેમજ પ્રજામાં સમજી લેવું. કુટુંબોમાં એક કાયદો અને પ્રજામાં બીજો એમ માનવાનું કંઈજ કારણ નથી. ‘ઈતિહાસ’ એ અસ્વાભાવિક બીનાની નોંધ લે છે. સત્યાગ્રહ એ સ્વાભાવિક છે એટલે તેની નોંધ લેવાપણું રહેતું નથી.

વાંચક:—તમે કહો છો એ પ્રમાણે તો સમજાય છે કે સત્યાગ્રહના દાખલા ઇતિહાસે નજ ચઢી શકે. આ સત્યાગ્રહ

વધારે સમજવાની જરૂર છે. તમે શું કહેવા માગો છો તે વધારે ચોખવટ કરી સમજાવો તો સારું.

અધિપતિ:—સત્યાગ્રહ અથવા આત્મમળ એનું અંગ્રેજી 'પેસીવ રીઝિસ્ટન્સ' એમ કહેવાય છે. એ શબ્દ જે માણસોએ પોતાના હક મેળવવા પોતે દુઃખ સહન કરેલું તે રીતને લાગુ પાડવામાં આવેલો છે. એનો હેતુ લડાઈ બાળનો વિરોધી છે. જ્યારે મને કંઈ કામ પસંદ ન પડે ત્યારે તે કામ હું ન કરું, તેમાં હું સત્યાગ્રહ અથવા આત્મમળ વાપરું છું.

દાખલા તરીકે મને લાગુ પડે તો અમુક કાયદો સરકારે પસાર કર્યો, તે મને પસંદ નથી. ત્યારે હું સરકારની ઉપર હુમલો કરી કાયદો નદ કરાવું તો મેં શરીરમળ વાપર્યું. જે હું તે કાયદો કબુલ જ ન કરું ને તેને લીધે પડતી સજા ભોગવી લઉં, તો મેં આત્મમળ અથવા સત્યાગ્રહ વાપર્યું. સત્યાગ્રહમાં હું આપભોગ આપું છું.

આપભોગ આપવો એ પરભોગ કરતાં ઘણો સરસ છે, એમ સહુ કોઈ કહેશે. વગી સત્યાગ્રહથી લડતાં જે લડત ખોટી હોય તો માત્ર લડત લેનાર દુઃખ ભોગવે છે. એટલે પોતાની ભૂલની સજા પોતે ઉઠાવે છે. એવા ઘણા બનાવો થઈ ગયા છે કે જેમાં માણસો ભૂલથી સામે થયેલા. કોઈપણ માણસ બેધ-ડક રીતે નથી કહી શકતો કે અમુક કાર્ય સાઈ અથવા ખરાબજ છે. પણ જ્યારે તેને તે ખરાબ લાગ્યું ત્યારે તેને સાઈ તો તે ખરાબજ છે. એમ છે તો તેણે તે ન કરવું ને તેમ કરતાં દુઃખ ભોગવવું. આ સત્યાગ્રહની ચાવી છે.

વાંચક:—ત્યારે તો તમે કાયદાની સામે થાઓ છો ? આ તો

એવકાર્થ ગણાય. આપણે તો હમેશાં કાયદાને માન આપનારી પ્રજા ગણાઈએ છીએ. તમે તો એકસ્ટ્રીમીસ્ટથી પણ આવે જનારા જણાઓ છો. એકસ્ટ્રીમીસ્ટ પણ કહે છે કે થયેલા કાયદાને તો માન આપવું જ જોઈએ. પરંતુ કાયદા ખરાબ છે તેથી કાયદા કરનારને મારી હાંકી કાઢવા.

અધિપતિ:—હું આવે જાઉં છું કે પાછો રહું છું તેની તમારે કે મારે દરકાર હોય નહિ. આપણે તો જે સારું છે તે શોધવા, ને તે પ્રમાણે વર્તવા માગીએ છીએ.

આપણે કાયદાને માન આપનારી પ્રજા છીએ, તેનો ખરો અર્થ તો એ છે કે આપણે સત્યાગ્રહી પ્રજા છીએ. કાયદા પસંદ ન પડે ત્યારે આપણે કાયદા કરનારનું માથું નથી તોડતા, પણ આપણે તે રદ કરાવવા સારું લાંબીએ છીએ.

આપણે સારા કે નકારા કાયદા કબૂલ કરી લઈએ છીએ એ અર્થ તો આજકાલનો જોવામાં આવે છે. પૂર્વે એવું કંઈ ન હતું. જે મરજીમાં આવે તે કાયદા લોકો તોડતા ને તેની સજા ઉઠાવી લેતા.

કાયદા આપણને પસંદ ન હોય છતાં તે પ્રમાણે આપણે ચાલવું એવું શીક્ષણ મહાઈથી વિરૂદ્ધ છે, ધર્મવિરૂદ્ધ છે, ને શુભામીની હુક છે.

સરકાર તો કહેશે કે આપણે નાગો થઈને નાચવું. તો શું આપણે નાચીશું? સત્યાગ્રહી હોઈ તો હું સરકારને કહું: “એ કાયદો તમારા ઘરમાં રાખો, હું તમારી પાસે નાગો નથી થનારો ને નાચનારો પણ નથી.” છતાં આપણે એવા બેમાન અને રાંક બની ગયા છીએ કે સરકારના જોડકમ પછવાડે

નાગા થઈ નાયવા કરતાં વધારે હલકાં કામ કરીએ છીએ.

જે માણસ પોતે માણસાઈમાં છે, જેને ખુદાનોજ ડર છે તે બીજાથી ડરવાનો નથી. તેને બીજાના કરેલા કાયદા બંધનકર્તા નથી. સરકાર પણ બીચારી એમ તો નથી કહેતી કે “તમરે આમ કરવું જ પડશે.” તે તો કહે છે કે “તમે આમ નહિ કરો તો તમને સજા થશે.” આપણે અધમ દશામાં માની લઈએ છીએ કે આપણે ‘આમ કરવું’ એ આપણી ફરજ છે, એ આપણો ધર્મ છે.

જે લોકો એકધાર શીખી લે કે આપણને અન્યાયી છે તે કાયદાને માન આપવું એ નામદાઈ છે તો પછી આપણને કોઈનો બુલમ બંધન કરી શકતો નથી. તે સ્વરાજ્યની યાત્રી છે.

ઘણા માણસોએ કહ્યું એ થોડાએ કબુલ કરવું તે અતીશ્વરી વાર્તા છે, તે ઠંડમ છે: એવા દાખલા હજારો મળી આવશે કે જેમાં ઘણાએ કહ્યું તે ખોટું હોય, અને થોડાએ કહ્યું એજ સાચું હોય. સઘળા સુધારાં ઘણા માણસોની સામે થઈને થોડા માણસોએ દાખલ કરાવ્યા છે. ઠગના ગામમાં ઘણા કહેશે કે ઠગવિદ્યા શીખવીજ નોંધ્યો. તો શું એક સાધુ હશે તે પણ ઠગ બનશે ? નહિ, નહિ. અન્યાયી કાયદાને માન આપવું નોંધ્યો એ વહેમ જ્યાં સુધી દૂર નહિ થાય ત્યાં સુધી આપણી બુલામી જનારી જ નથી. અને આવો વહેમ માત્ર સત્યાગ્રહી જ દૂર કરી શકે.

શરીરમળવાપરવું, દારૂગોળો લગાવવો તે તો આપણા ઉપલા કાનુનને ખલેલ પહોંચાડે છે. તેનો અર્થ તો એમ થયો કે

આપણને પસંદ છે તે સામા માણસ પાસે આપણે કરાવવા માગીએ છીએ. જો એ બરોબર હોય તો પછી સામેનો માણસ પોતાનું કહેલું કરાવવા આપણી ઉપર દારૂગોળો ચલાવવા અધિકારી છે. આમ કરતાં કોઈ દહાડો આપણે બંદરે પહોંચીએ જ નહિ. ઘાંચીના બળદની માફક આંખે પાટા હોવાથી માની લઈએ કે આગળ વધીએ છીએ તો ભલે, પણ ખરું જોતાં તો તે બળદની જેમ આપણે તેજ કુંડાળાની પ્રદક્ષિણા કર્યા કરવાના. જેઓ એમ માને છે કે પોતાને નાપસંદ કાયદાને માન આપવા માણસ બંદ બંધાયલ નથી તેમને તો સત્યાગ્રહ એજ સાધન ખરું માનવું જોઈએ. નહિ તો મહા વિકટ પરિણામ આવે.

વાંચક:—તમે જે કહો છે તેમાંથી હું એમ જોઈ છું કે સત્યાગ્રહ નબળા માણસને ઠીક કામનું છે. તેઓ ત્યારે સખા થાય ત્યારે તો તોપ ચલાવે.

અધિપતિ:—આ તો તમે બહુ અજ્ઞાનની વાત કરી. સત્યાગ્રહ તે સર્વોપરી છે. તે તોપબળ કરતાં વધારે કામ કરે છે, તો પછી નબળાનું હથીયાર કેમ ગણી શકાય? સત્યાગ્રહને સારૂ જે હિંમત અને મર્દાની ઘટે છે તે તોપબળીઆ પાસે હોઈ શકેજ નહિ. શું તમે એમ માનો છો કે નમાલો માણસ પોતાને નાપસંદ કાયદાનો ભંગ કરી શકશે? એક્સ્ટ્રીમીસ્ટ તોપબળીઆ છે, તેઓ કાં કાયદાને માન આપવાની વાત કરી રહ્યા છે? તેઓનો દોષ હું કાઢતો નથી. તેઓથી બીજી વાત થાયજ નહિ. તેઓ પોતે જ્યારે અંગ્રેજને મારી રાજ્ય કરે ત્યારે મારી તમારી પાસે કાયદાને માન અપાવવા માગે છે. તેમના ધારણને તેજ વાત છાજે. પણ સત્યાગ્રહી તો કહેશે

કે જે કાયદા તેને પસંદ નહિ હોય તેને તે કમુલ નાહ કરે, પછી ભલે તેને તોપને મ્હોડે બાંધે!

તમે શું માને છો? તોપ વઢોડી સેંકડોને મારવામાં હિંમત બેઠએ છે કે તોપને મ્હોડે હસતે ચહેરે મરવામાં હિંમત બેઠએ છે? પોત મ્હોત માથે લઈ ફરે છે તે રણવીર કે બીજાનાં મ્હોત પોતાના હાથમાં રાખે છે તે?

નામર્દ માણસથી એક ઘડીભર સત્યાગ્રહી રહેવાય નહિ એ ખચિત માનજો. હા, એ ખરું કે, શરીરે ક્ષીણ હોય તે પણ સત્યાગ્રહી થઈ શકે. એક માણસ પણ થઈ શકે અને લાખો માણસો પણ થઈ શકે. બાઈ માણસ થઈ શકે તેમ બાઈ માણસ પણ થઈ શકે. તેને લસ્કરો તૈયાર કરવાની જરૂર નથી પડતી. તેને મલકૂસ્તી શીખવાની જરૂર નથી પડતી. તેણે પોતાના મનની ઉપર કાણુ લીધો એટલે તે વનરાજ સિંહની માફક ગર્જના કરી શકે છે ને તેની ગર્જનાથી દુશ્મન થઈ ખેડા હોય તેનાં હૃદય ચીરાય છે.

સત્યાગ્રહ એ સર્વધારી તલવાર છે. તે જેમ વાપરે તેમ વપરાય છે. વાપરનાર તથા જેની ઉપર તે વપરાય છે તે સુખી થાય છે તે લોહી કાઢતી નથી છતાં પરિણામ તેથી પણ ભારે લાવી શકે છે. તેને કાટ ચઢી શકતો નથી. તે કોઈ લઈ જઈ શકતું નથી. સત્યાગ્રહી જો હરીફાઈ કરે તો પણ તેમાં યાક ચડેજ નહિ. સત્યાગ્રહીની તલવારને મ્યાનની જરૂર ન મળે. તે કોઈથી છીનવી શકાતી નથી. છતાં તમે સત્યાગ્રહને નબળાનું હથીયાર છે એમ ગણો એ તો કેવળ ખર્ચેર કારખાનું જ ગણાય.

વાંચક:—તમે કહ્યું કે હિંદુસ્તાનનું તે ખાસ હુથીઆર છે, તો શું હિંદુસ્તાનમાં તોપબળ નથી ચાલ્યું ?

અધિપતિ:—તમારે મન હિંદુસ્તાન એટલે ખોખા જેટલા રાજ્યો છે. મારે મન તો હિંદુસ્તાન તે કરોડો ખેડુતો છે કે જેના આધારે રાજ તથા આપણે બધાં વસીએ છીએ.

રાજ્યો તો હુથીયા વાપરશેજ. તેમની તો તે રીત પડી. તેમને તો હુકમ ચલાવે છે. પણ હુકમ ઉઠાવનારને તોપ બળની જરૂર નથી. દુનીયાનો મોટો ભાગ હુકમ ઉઠાવનારો છે. તેઓને કાંને તોપબળ કે સત્યાગ્રહબળ શાખવવું જોઈએ. તેઓ જ્યાં તોપબળ શીખે છે ત્યાં રાજ્ય પ્રજા મન્ને ગાંડા જેવા બની જાય છે. જ્યાં હુકમ ઉઠાવનારા સત્યાગ્રહ શીખ્યા છે ત્યાં રાજ્યનો જુલમ તેની ત્રણ ગજની તલવારથી છેટો જઈ ચાક્યો નથી, ને હુકમ ઉઠાવનારે અન્યાયી હુકમની દરકાર કરી નથી. ખેડુતો કોઈના તલવારબળને વશ થયા નથી, ને થવાના નથી. તેઓને તલવાર વાપરતા આવડતી નથી. ખીજાની તલવારથી તેઓ ડરતા નથી. મોટાને હુમેશાં પોતાનો તકીઆ કરી સુનારી તે મહાન પ્રજા છે. તેણે મોટાનો ડર છોડ્યો છે, એટલે બધાનો ડર છોડ્યો છે. આ ચિત્ર હું કંઈક વધારે પડતું આપું છું, એ ખરાબર છે પણ આપણે જે તલવારના બળથી છક ચર્ધ ગયા છીએ તેને સારું એ ચિત્ર વધારે પડતું નથી.

વાત એ છે કે ખેડુતોએ, પ્રજામંડળે પોતાના તેમજ રાજ્ય કારભારમાં સત્યાગ્રહ વાપરેલ છે. જ્યારે રાજા જુલમ કરે છે, ત્યારે રૈયત રીસાય છે. એ સત્યાગ્રહ છે.

મને ખ્યાલ છે કે એક રાજસ્થાનમાં રૈયતને અમુક હુકમ

પસંદ નહિ પડયો તેથી રૈયતે ગામ ખાલી કરવાનું શરૂ કર્યું. રાજા ગભરાયો, તેણે રૈયતની પાસે માફી માગી, ને હુકમ પાછો ખેંચ્યો. આવા દાખલા તો ઘણા મળી શકે છે. પણ તે સુખ્યત્વે કરીને ભારતભૂમિનોજ પાક હોય. આવી જ્યાં રૈયત છે ત્યાં સ્વરાજ્ય છે. તે વિનાનું સ્વરાજ્ય તે કુરાજ્ય છે.

વાંચક:—ત્યારે તમે એમ કહેશો કે આપણે શરીર કેમ વાળી જરૂરજ નથી.

અધિપતિ:—એવું તમે ક્યાં જોયું ? શરીર કસ્યા વિના સત્યાગ્રહી થવું એ મુશ્કેલ છે. ઘણે લાગે જે શરીર પંપાળીને નખખાં કરી નાખ્યાં છે તે શરીરમાં જે મન રહે છે તે પણ નખખું હોય છે. ને જ્યાં મનોમજ નથી ત્યાં આત્મમજ ક્યાંથી હોય ? આપણે બાળલગ્ન વિગરેનો તથા આળ-પંપાળવાળી રહેણીનો કુચાલ હાકી કઢી શરીર તો સજવાંજ જોઈશે. રેંછ-પેંછ માણસને એકાએક તોપને મોડાડે ચઢવાનું હું કહીશ તો, તે તો મારી હાંસી કરાવનારૂં થશે.

વાંચક:—તમે કહો છો તે જોતાં વળી એમ લાગે છે કે સત્યાગ્રહી થવું એ કાંઈ જેવી તેવી વાત નથી, અને જો એમ હોય તો સત્યાગ્રહી કેમ થવાય એ તમારે સમજાવવાની જરૂર છે.

અધિપતિ:—સત્યાગ્રહી થવું એ સહેલું છે. પણ જેટલું સહેલું છે તેટલુંજ કઠણ છે. ચઉદ વરસનો છોકરો સત્યાગ્રહી બન્યો એ મેં અનુભવ્યું છે. રાગી માણસ સત્યાગ્રહી બન્યા એ પણ મેં જોયું. શરીરે જોરાવર અને બીજી રીતે સુખી તે માણસ નથી થઈ શક્યા એ પણ જોયું.

અનુભવે જોઈ છે કે જે માણસ દેશહિતને કાચુ સત્યા-
ગ્રહી થવા માગે છે તેણે પ્રહાર્ય પાળવું જોઈએ, ગરીબાઈ
ધારણ કરવી જોઈએ, સત્યનું તો સેવન કરવું જ પડે અને
તેનામાં નિર્ભયતા આવવી જોઈએ.

પ્રહાર્ય એ મહાવ્રત છે, અને તે વિના મનની ગાંઠ
સબળઠ થનાર નથી. અપ્રહાર્યથી માણસ નિર્વીર્ય, ખાયલો
અને હીણો થાય છે. જેનું મન વિષયમાં ભમે છે તેનાથી કશી
દોઢ થવાની નથી. આ વાત અગણિત દાખલાથી ખતાવી શકાય
છે. ત્યારે ઘર સંસારીએ શું કરવું એ સવાલ ઉભો થાય છે.
પણ તે ઉભો થવાની કશી જરૂર નથી. ઘર સંસારીએ સંગ
કર્યો તે વિષય નથી એમ કોઈ કહી શકતું નથી. પ્રભની ઉત્પ-
ત્તિને ખાતરજ સ્વસ્ત્રો-સંગ કહ્યો છે. ત્યારે સત્યાગ્રહીને પ્રજો-
ત્પત્તિની વાસના ન હોવી ઘટે. તેથી સંસારી છતાં પ્રહાર્ય
પાળી શકે છે. આ વાત વધારે સ્પષ્ટ કરીને લખવા જેવી
નથી. સ્ત્રીનો શો વિચાર છે? કેમ એ બધું થાય? એવા વિચારો
ઉત્પન્ન થાય છે. છતાં જેને મહાકાર્યમાં ભાગ લેવો છે તેને
એ સવાલનું નિરાકરણ કર્યા વિના છુટકો જ નથી.

જેમ પ્રહાર્યની જરૂર છે તેમ ગરીબાઈ લેવાની જરૂર
છે. પૈસાનો લોભ અને સત્યાગ્રહનું સેવન એ બની શકે તેવું
નથી. પણ જેની નાપાસે પૈસો છે તેણે તે ફેંકી દેવો એવું
સમજાવવાનો અહીં હેતુ નથી. પણ પૈસાને વિષે બેદરકાર રહે-
વાની જરૂર છે. સત્યાગ્રહનું સેવન કરતાં પૈસો આદ્યો બંધ
તો બેપ્રીકર રહેવું ઘટે છે.

સત્યનું સેવન ન કરે તે સત્યનું બળ દેખાણી કેમ શકે?

એટલે સત્યની તો બરોબર જરૂર પડશે જ. [ગમે તેટલું જુઠ-
શાન થતું હોય તો પણ સત્યને નહિ છોડી શકાય. સત્યને
કંઈ સંતાડવાનું નજ હોય, એટલે સત્યાગ્રહીને છુપી સેના
નજ હોઈ શકે. આ સંબંધમાં જીવ બચાવવા જુઠું બોલવું કે
નહિ એવા સવાલ મનમાં ન લાવતા. જેને જુઠાનો બચાવ
કરવો છે તેજ એવા સવાલ ફાકટ ઉઠાવે છે. જેને સત્યનોજ
રસ્તો લેવો છે તેને એવા ધર્મસંકટ આપતાં નથી. તેવી
કંફાડી સ્થિતિમાં આવી પડે તો પણ સત્યવાદી માણસ ઉગરી
જાય છે.

અભયતા વિના તો સત્યાગ્રહીની ગાડી એક ડગલું પણ
નહિ ચાલી શકે. અભય સર્વથા અને સર્વ વસ્તુ વિષે ઘટશે.
માલનો, ખોટા માનનો, સગાં સાધનો, રાજ-દરબારનો, જખ-
મનો અને મરણનો અભય હોય ત્યારેજ સત્યાગ્રહ પાળી શકાય.

આ બધું કરવું મુશ્કેલ છે એમ માની તે છોડી દેવાનું
નથી. માથે આવી પડેલું સહી લેવાની શક્તિ કુદરતે માણસ-
માત્રમાં મુકેલી છે. આવા ગુણ જેને દેશસેવા ન કરવી હોય
તેને પણ સેવવા યોગ્ય છે.

ઉપરાંત એટલું પણ સમજાય તેમ છે કે જેને હથિયાર
બળ મેળવવું હશે તેને પણ આટલી વસ્તુની જરૂર પડશે. રણ-
વીર થવું એ કંઈ બધાને ઇચ્છા થઈ કે તુરત સાંપડી જાય
તેમ નથી. લઘ્વેયાને પ્રદાયર્થ પાળવું પડશે, ભીખારી થવું
પડશે. રણમાં નિર્ભયતા ન હોય તો લડી રહ્યા. તેને સત્યમત
પાળવાની તેટલી જરૂર ન જણાય એમ વખતે કોઈને લાગશે.
પણ જ્યાં નિર્ભયતા છે ત્યાં સત્યતા સહેજે વસે છે. સત્ય

જ્યારે માણસ છોડે છે ત્યારે તે કોઈ પણ પ્રકારના ભયને લીધેજ છોડે છે.

એટલે આ ચાર ગુણોથી ડરી જવાનું પ્રયોજન નથી. વળી કેટલોક બીજે ફેકટ પ્રયાસ તલવારખાજને કરવો રહ્યો તે સત્યાગ્રહીને રહેતો નથી. જેટલો બીજે પ્રયાસ તલવારખાજને કરવો પડે છે તેનું કારણ ભય છે. જો તેને તદ્દન અભયતા આવે તો તેજ ઘડી તેની તલવાર તેના હાથમાંથી પડી જાય. તે ટેકાની તેને જરૂર રહેતી નથી. જેને વેર નહિ, તેને તલવાર નહિ. સિંહની સામે આવનાર માણસથી એની મેળેજ લાકડી ઉચકાઈ ગઈ. તે માણસે જોયું કે તેણે અભયતાનો પાઠ માત્ર મ્હોટે કર્યો હતો. તે દહાડે તેણે લાકડી છોડી અને નિર્ભય થયો.

પ્રકરણ ૧૮ મું.

કેળવણી.

વાંચક:—તમે આટલું બધું બોલ્યા તેમાં ક્યાંએ કેળવણીની તો જરૂરજ ન બતાવી. આપણે કેળવણીની ખામીની હમેશા રાવ ખાઈએ છીએ. ફરજિયાત કેળવણી આપવાની હિલચાલ આખા હિંદુસ્થાનમાં જોઈએ છે. મહારાજા ગાયકવાડે ફરજિયાત કેળવણી દાખલ કરી છે. તેની તરફ બધાની આંખ દોરવાઈ છે. આપણે તેમને ધન્યવાદ આપીએ છીએ. આ બધો પ્રયાસ શું વૃથા સમજવો?

અધિપતિ:—જો આપણે આપણો મુધારો સર્વોત્તમ માનીએ

તો મારે દિલગીરી પૂર્વક કહેવું : પડશે કે એ પ્રયાસ થશે. બાળે વૃથા છે. મહારાજ સાહેબ તથા બીજા આપણા ધુરંધર આગેવાનો, બધાને કેળવણી આપવા મથી રહ્યા છે, એમાં તેમનો હેતુ નિર્મળ છે, તેથી તેમને ધન્યવાદ જાહેર છે. પણ તેમના હેતુનું પરિણામ જે આવવા સંભવ છે તે આપણે ઠાંકી શકતા નથી.

કેળવણી એટલે શું ? જો તેનો અર્થ અક્ષરજ્ઞાન એટલો જ હોય તો તે તો એક હથીયારરૂપ થયું. તેનો સદુપયોગ પણ થાય અને દુરુપયોગ પણ થાય. એક હથીયારથી વાઢકાજ કરી દરદીને સાજો કરાય, તેજ હથીયાર જાન લેવાને પણ વપરાય. એવું જ અક્ષરજ્ઞાન છે. તેનો ગેરઉપયોગ થયું માણસ કરે છે, તે તો આપણે જોઈએ છીએ. તેનો સદુપયોગ પ્રમાણમાં આપણે જ માણસો કરે છે. એ વાત બરાબર હોય તો એમ સિદ્ધ થાય છે કે અક્ષરજ્ઞાનથી દુનીયાને ફાયદાને બદલે હાની થઈ છે.

કેળવણીનો સાધારણ અર્થ અક્ષરજ્ઞાન એજ થાય છે. લોકોને લખતાં-વાંચતાં હિસાબ ગણતાર શીખવવું એ મૂળ અથવા પ્રાથમિક કેળવણી કહેવાય છે. એક ખેડુત પોતે પ્રામાણિકપણે ખેતી કરી રાટી કમાય છે. તેને સાધારણ રીતે દુન્યવી જ્ઞાન છે. તેણે માખાપ પ્રત્યે કેમ વર્તવું, તેણે પોતાની સ્ત્રી પ્રત્યે કેમ વર્તવું, છોકરાં તરફ કેમ ચાલવું, જે ગામડામાં તે વસે છે ત્યાં તેણે કેવી રીતભાત રાખવી, આ બધાનું જ્ઞાન તેને પૂરતું છે. તે નીતિના નિયમો સમજે છે ને પાળે છે. પણ તેને પોતાની સહી કરતાં નથી આવડતી. આ માણસને તમે અક્ષરજ્ઞાન આપી શું કરવા માગો છો ? તેને

સુખમાં શો વધારો કરશે ? તેના સુખમાંનો કે તેની સ્થિતિનો તમારે અસંતોષ ઉપજાવવો છે ? તેમ કરવું હોય તો પણ તમારે તેને અક્ષરજ્ઞાન આપવાની જરૂર નથી. પશ્ચિમના પ્રતાપમાં હાઈ જઈ આપણે લઈ બાળીએ કે લોકોને કેળવણી આપવી. પણ તેમાં આગળ-પાછળનો વિચાર કરતા નથી.

હવે હંચી કેળવણી લઈએ. હું ભૂગોળવિદ્યા શીખ્યો, જીવજાણિત મને આવડ્યું, મેં ભૂમિતિનું જ્ઞાન લીધું, ભૂસ્તર વિદ્યાને જૂંસી બાળી; તેથી શું ? તેથી મેં માફ શું ઉઠાડ્યું ? મારી આસપાસનાને શું ઉઠાડ્યા ? મેં તે જ્ઞાન શા હેતુથી લીધું ? તેમાં મને શો ફાયદો થયો ? અંગ્રેજોના જે એક વિદ્યાને (હકસ્તીએ) આ પ્રમાણે કેળવણી વિષે કહ્યું છે :— “ તે માણસને ખરી કેળવણી મળી છે કે જે માણસનું શરીર એવું કેળવાયું છે કે તે તેના અંકુશમાં રહી શકે છે, તે શરીર એનથી અને સરળતાથી તેને સોંપેલું કામ કરે છે. તે માણસને ખરી કેળવણી મળી છે, કે જેની યુદ્ધ શુદ્ધ છે, શાંત છે ને ન્યાયદર્શી છે. તે માણસે ખરી કેળવણી લીધી છે કે જેનું મન કુદરતના કાયદાઓથી ભરેલું છે ને જેની ઇન્દ્રિયો તેને વશ છે, જેની અંતરવૃત્તિ વિશુદ્ધ છે, અને જે માણસ નીચ કામને ધિક્કારે છે, તથા પોતાના સરખા ખીન્નઓને ગણે છે. આવો માણસ ખરો કેળવાયેલો ગણાય. કેમકે તે કુદરતના નિયમ પ્રમાણે ચાલે છે. કુદરત તેનો સારો ઉપયોગ કરશે, અને કુદરતનો તે સારો ઉપયોગ કરશે.” જો આ ખરી કેળવણી હોય તો મારે સોગન પૂર્વક કહેવું જોઈએ કે ઉપર હું જે શાસ્ત્રો ગણાવી ગયો તેનો ઉપયોગ મારા શરીરને કે મારી

ઈંદ્રિયોને વશ કરવામાં મારે નથી કરવો પડ્યો. એટલે પ્રાથમિક કેળવણી દ્યો, કે ઉંચી કેળવણી દ્યો, પણ તેનો ઉપયોગ મુખ્ય વાતમાં નથી આવતો. તેથી આપણે માણસ નથી બનતા-તેથી આપણે આપણું કર્તવ્ય નથી બાણતા.

વાંચક:—જ્યારે એમ જ છે ત્યારે તમને મારે વધુ સલાહ પૂછવો પડશે. તમે આ બધું બોલો છો તે શાના પ્રતાપ ? તમે અક્ષરજ્ઞાન અને ઉંચી કેળવણી ન લીધા હોત તો કેમ સમજાવી શકત ?

અધિપતિ:—તમે ઠીક સપાટો માર્યો છે. પણ મારો જવાબ તમને સીધોજ છે. જો મેં ઉંચી કે નીચી કેળવણી ન લીધી હોત, તો કંઈ હું નિરૂપયોગી થાત એમ માનતો નથી. હવે બોલીને ઉપયોગી થવાની ઇચ્છા રાખું છું. તેમ કરતાં જે ભણ્યો છું તેને કામે લગાડું છું, અને તેનો ઉપયોગ, જો તે ઉપયોગ હોય તો, હું મારા કરોડો ભાઈઓને નથી આપી શકતો, પણ માત્ર તમારા જેવા ભણેલાને આપું છું. તેમાં પણ મારા વિચારને ટેકો મલે છે. તમે અને હું બંને ખોટી કેળવણીના પંજામાં ફસાયા. હું તેમાંથી મને મુક્ત થયેલો માનું છું. હવે તે અનુભવ તમને આપું છું. ને તે આપતાં લીધેલી કેળવણીનો ઉપયોગ કરી તમને તેનો સડો બતાવું છું.

વળી તમે મને સપાટો મારવામાં ભૂલ્યા છો. કેમકે મેં કંઈ અક્ષરજ્ઞાનને દરેક સ્થિતિ માટે વખોડ્યું નથી. માત્ર એટલુંજ બતાવ્યું છે કે તે જ્ઞાનની આપણે મૂર્તિપૂજા નથી કરવાની, તે કંઈ આપણી કામધેનુ નથી. તેની જગ્યાએ તે શોભી શકે છે, અને તે જગ્યા તો એ છે કે જ્યારે મેં ને

તમે આપણી ઈન્દ્રિયોને વશ કરી હોય. જ્યારે આપણે નીતિનો મજબુત પાયો નાખીએ, ત્યારે આપણને અક્ષરજ્ઞાન લેવાની ઈચ્છા થાય તો તે લઈ તેનો સદુપયોગ કરી શકીએ ખરા. તે આભૂષણરૂપે ઠીક લાગવા સંભવ છે. પણ જે અક્ષરજ્ઞાનનો એ ઉપયોગ હોય તો આપણે તેવી કેળવણી ફરજિયાત આપવાની જરૂર નથી રહેતી. આપણી પુરાણી નિશાળો બસ છે. તેમાં નીતિની કેળવણીને પ્રથમ મુકી છે. તે પ્રાથમિક કેળવણી છે. તેની ઉપર જે ચણતર કરીશું તે નબી શકશે.

વાંચક:—ત્યારે અંગ્રેજ કેળવણીનો ઉપયોગ સ્વરાજ્યને સારૂ તમે ગણતા નથી, એ હું બરોબર સમજ્યો છું ?

અધિપતિ:—હા અને ના એવો મારો જવાબ છે. કરોડો માણસોને અંગ્રેજ કેળવણી દેવી તે તેઓને ગુલામીમાં નાખવા બરોબર છે. મોકોલેએ જે કેળવણીનો પાયો રચ્યો તે ખરું જોતાં ગુલામીનો પાયો હતો. તેણે તેવું સમજીને પોતાનો લેખ દહયો એમ હું નથી સમજાવતો. પણ તેના કાયદું એજ પરિણામ આપ્યું છે. આપણે સ્વરાજ્યની વાત પરલાપામાં કરીએ છીએ એ કેવી કંગાડીઅત ?

જે કેળવણી અંગ્રેજોને ઉતાર છે તે આપણો શણગાર બને છે એ જાણવા જેવું છે. તેઓમાંજ વિદ્વાનો યોદ્યા કરે છે કે આ સારું નથી, તે સારું નથી. કેળવણીનાં ધોરણો ફર્યાજ કરે છે. આપણે તો તેઓ જે ભુલો ગયા જેવા હોય તેને પણ અજ્ઞાનપણે વળગી રહીએ છીએ. તેઓમાં સહુ સહુની ભાષા વધારવાને મહેનત થાય છે. વેદસ એ એક ઈંગ્લેન્ડનું પરગણું, તેની ભાષા ધુળ જેવી ગણાય. તેનો જીર્ણોદ્ધાર હવે થઈ રહ્યો છે.

વેદસનાં છોકરાંની પાસે વેદશ બોલાવવું એવો પ્રયાસ ચાલે છે. તેમાં ઈંગ્લાંડનો ખબનચી લોર્ડ જ્યોર્જ મુખ્ય ભાગ લે છે. ત્યારે આપણી દશા કેવી છે ? આપણે એક બીજાને કાગળ લખીએ તે બૃહ ભરેલા અંગ્રેજીમાં. આવા ખોડવાળા અંગ્રેજીમાંથી સાધારણ એમ. એ. પણ મુક્ત નથી. આપણે સરસમાં સરસ વિચાર બતાવવાનું વાહન તે અંગ્રેજી, આપણી કોંગ્રેસ તે અંગ્રેજીમાં ચાલે, આપણા સરસ છાપાં તે અંગ્રેજીમાં. જો આવું લાંબી મુદત સુધી ચાલશે તો આપણી પછીની પ્રજા આપણો તિરસ્કાર કરશે ને તેમનો શ્રાપ આપણા આત્માને લાગશે એમ માફ માનવું છે.

તમારે સમજવા જેવું છે કે અંગ્રેજી ફોનવણી લઈને આપણે પ્રજાને શુભામ બતાવી છે. અંગ્રેજી ફોનવણીથી દંભ-રાગ, જીલમ વિગેરે વધ્યાં. અંગ્રેજી જાણનારે લોકોને ધૂતવામાં, તેઓને ત્રાસ પમાડવામાં મણા નથી રાખી. હવે જો આપણે તેઓને સાફ કંઈ જ કરીએ છીએ તો તે આપણે કરેલા કરજનો એક કટકો વાળીએ છીએ.

એ કંઈ થોડી જીલમની વાત છે કે પોતાના દેશમાં મારે ઈન્સાફ મેળવવો હોય તો મારે અંગ્રેજી ભાષા વાપરવી પડે ! હું જ્યારે ખારીસ્ટર થાઉં ત્યારે મારાથી સ્વભાષામાં બોલાય નહીં ! મારી પાસે બીજા માણસે તરજુમો કરવો જોઈએ ! આ કંઈ થોડો દંભ ? આ શુભામીની સીમા નથી તો શું છે ? તેમાં હું અંગ્રેજનો દોષ કાઢું કે મારો પોતાનો ? હિંદુસ્થાનને શુભામ બતાવનારા તો આપણે અંગ્રેજી જાણનારા છીએ. પ્રજાની હાય અંગ્રેજો ઉપર નથી પડવાની પણ આપણી ઉપર પડવાની છે.

પણ મેં તમને કહ્યું કે મારો જવાબ હા અને ના છે. હા કેમ તે સમજાવી ગયો. ના કેમ તે હવે કહું છું. આપણે દરદમાં એવા ઘેરાઈ ગયા છીએ કે તદ્દન અંગ્રેજી કેળવણી લીધા વિના આલે એવો સમય રહ્યો નથી. જેણે તે કેળવણી લીધી છે તે તેનો સદુપયોગ કરે, પોતે તેનો ઉપયોગ માની જરૂર જણાય ત્યાં કરે. અંગ્રેજોની સાથે વહેવારમાં, ખીજા હિંદી-જેની ભાષા આપણે ન સમજીએ તેને સાડ અને અંગ્રેજો પોતે પોતાના સુધારાથી કેવા કાયર થયા છે તે જાણવા સાડ, જેઓ અંગ્રેજી ભણ્યા છે તેણે તેનો ઉપયોગ કરવો. જેઓ અંગ્રેજી ભણ્યા છે તેમણે પોતાની સંતતીને માતૃભાષાદ્વારા પ્રથમ નીતિ શીખવવી. તેઓને સ્વભાષા શીખવવી, હિંદની એક બીજી ભાષા શીખવવી, પછી તે પ્રજા જ્યારે પાકી ઉમરે પહોંચે, ત્યારે ભલે અંગ્રેજી કેળવણી લે. પણ તે માત્ર તેનું છેદન કરવાના ઇરાદાથી, તેમાંથી પૈસો પ્રાપ્ત કરવાના ઇરાદાથી નહિ. આમ કરતાં પણ આપણે વિચારવું પડશે કે અંગ્રેજી શું શીખવું ને શું ન શીખવું. કયા શાસ્ત્રોનો અભ્યાસ કરવો તે પણ વિચારવું પડશે. સહેજ ખ્યાલ કરતાં જણાઈ રહેશે કે જો અંગ્રેજી કીટી વિગેરે લેતાં આપણે બંધ થઈએ તો અંગ્રેજી રાજ્યાધિકારી ચમકશે.

વાંચક:—ત્યારે કેળવણી કેવી આપવી ?

અધિપતિ:—તેનો જવાબ ઉપર કંઈક આવી ગયો. છતાં વધુ નિર્ધારીએ. મને તો લાગે છે કે આપણે આપણી બધી ભાષાને ઉજ્જવળ કરવી ઘટે છે. આપણી ભાષામાં આપણે કેળવણી લેવી તે શું તેનો વિસ્તાર કરવાની આ જગ્યા નથી. આપણે અંગ્રેજી પુસ્તકો જે કામનાં છે તેના તરજુમા કરવા પડશે. ઘણાં શાસ્ત્રો શીખવાનો મિથ્યા ડોળ ને વહેમ છોડવાં.

ધર્મની કેળવણી અથવા નીતિની કેળવણી તે પહેલાં હોવીજ જોઈએ. દરેક કેળવાયેલા હિંદીને સ્વભાષા; હિંદુને સંસ્કૃત, મુસલમાનને એરેબીક, પારસીને પર્શીયનનું અને બધાને હિંદીનું જ્ઞાન હોવું જોઈએ. કેટલાક હિંદુએ અરબી અને કેટલાક મુસલમાને તથા પારસીએ સંસ્કૃત શીખવું જોઈએ. ઉત્તર અને પશ્ચિમ હિંદુસ્થાનના ઘણા હિંદીએ તામીલ શીખવું જોઈએ. આખા હિંદુસ્થાનને જોઈએ તે તો હિંદી હાવી જોઈએ. તે ઉર્દુ અથવા નાગરી લિપિમાં લખવાની છુટ ઘટે છે. હિંદુ મુસલમાનના વિચાર ઠીક રહે, તેથી આ બંને લિપિ ઘણા હિંદીએ જાણી લેવાના જરૂર છે. આમ થતાં આપણે એક બીજાની સાથે બહાર રાખવામાં અંગ્રેજીનું હંકારી શકશું.

પણ આ બધું કેને સાડ છોં આપણે કે જેઓ ગુલામ થયા છીએ તેને સાડ છે. આપણી ગુલામીએ પ્રજા ગુલામ થઈ છે. આપણે છૂટીએ તો પ્રજા છૂટીજ છે.

વાંચક:—તમે ધર્મની કેળવણીની વાત કરી એ ભારે પડતી છે.

અધિપતિ:—છતાં તે વિના છૂટકો નથી. હિંદુસ્થાન કદી નાસ્તિક બનવાનું નથી. નાસ્તિકનો પાક હિંદની જમીને ભાવેલો નથી. કામ વિકટ છે. ધર્મની કેળવણીનો વિચાર કરતાં માથું ફરવા લાગે છે. ધર્મચાર્યો દંભી અને સ્વાર્થી જોવામાં આવે છે. તેઓને આપણે વિનવવા પડશે. મુલ્તાં, દસ્તુર અને પ્રાદ્યક્ષના હાથમાં તે આવી છે. પણ જો તેઓને સફળુદ્ધિ ન આવે તો અંગ્રેજ કેળવણીથી જ ઉત્સાહ આપણને આવ્યો છે. હો, ઉત્સાહ વાપરી લોકોને નીતિની કેળવણી આપી શકીએ છીએ,

આ બહુ મુશ્કેલીની વાત નથી. હિંદી દરીઆની કીનારીને મેલ લાગ્યો છે, તે મેલમાં જે ખરડાયા છે તેને સાફ થવું રહ્યું છે. તેવા આપણે, તે પોતાની મેળે પણ ઘણે ભાગે સાફ થઈ શકીએ છીએ. મારી ટીકા કંઈ કરોડાને સાફ નથી. હિંદુસ્થાનને મૂળ દિશા ઉપર લાવવામાં આપણને મૂળ દિશામાં આવવું રહ્યું છે. બાકી કરોડો તો મૂળ દિશામાં જ છે. તેમાં સુધારા, બીગડા, વધારા, કાળાનુકંમે ચલાવ કરશે. પશ્ચિમના સુધારાને હાંકી કાઢવો એજ પ્રયત્ન કરવો રહ્યો છે. બીજું તેની મેળે આવી રહેશે.

પ્રકરણ ૧૯ મું.

સંખ્યા કામ.

વાંચક:—તમે પશ્ચિમના સુધારાને હાંકી કાઢવાની વાત કરો છો ત્યારે તો તમે એમ પણ કહેશો કે સંખ્યા કામ માત્ર આપણને નજર જોઈએ.

અધિપતિ:—તમે આ સવાલ કરી મને જે ધા લાગ્યો હતો તે તાલે કર્યો છે. મી. રમેશચંદ્ર દત્તાનું પુસ્તક “હિંદુસ્થાનનો આર્થિક (ઇકોનોમિક) ઇતિહાસ” વાંચ્યું ત્યારે મને ઓછું આવ્યું હતું, તેનો પાછો વિચાર કરું છું ત્યાં મારું દીલ ભરાઈ આવે છે. સંખ્યા કામનો સપાટો લાગ્યો ત્યારે તો હિંદુસ્થાન પાયમાલ થયું, માંચેસ્ટર જે નુકશાન આપણને પહોંચાડ્યું છે તેની હદ બાંધી શકાતી નથી, હિંદુસ્થાનમાંથી કચરી-ખીરી લગભગ ગઈ તે તો માંચેસ્ટરનું જ કામ.

પણ હું ભૂલું છું. માંચેસ્ટરને દોષ કેમ દેવાય ? આપણે તેનાં કપડાં પહેર્યાં, ત્યારે માંચેસ્ટરે વણ્યાં. જંગાલાની બહાદુરીનું જ્યારે મેં વર્ણન વાંચ્યું ત્યારે મને હર્ષ થયો. જંગાલમાં કાપડની મીલો નથી, તેથી લોકોએ અસલ ધંધો પાછો પકડી લીધો. જંગાલ સુખર્ષની મીલને ઉત્તેજન આપે છે તે ઠીકજ છે, પણ જંગાલે સંચાકામ માત્રની આભડ઼ેટ (બાયકોટ) રાખી હોત તો હજી વિશેષ ઠીક થાત.

સંચાએ યૂરોપને ઉજ્જડ કરવા માંડ્યું છે ને તેનો વાયરો હિંદુસ્તાનમાં ચાય છે સંચો એ આધુનિક સુધારાની મુખ્ય નીશાની છે, ને તે મહાપાપ છે, અંમ હું તો ચાખ્યું જોઈ શકું છું.

સુખર્ષની મીલોમાં જે મજુરો કામ કરે છે તે શુંકામ જાણ્યા છે જે જૈરાંઓ તેમાં કામ કરે છે તેની દશા જોઈ હરકોઈને કમકમાટી આવે. મીલનો વર્ષાદ ન વર્ષો ત્યારે કંઈ તે જોરતો ભૂ મે ન્હોતી મરતી, આ સંચાનો વાયરો વધે તો હિંદુસ્તાનની મહુ દુઃખો દશા થયે. મારાં વાત ભારે પડતી જણાયે, પણ મારે કહેવું જોઈએ કે આપણે હિંદુસ્તાનમાં માંચેસ્ટરની કરીએ તેના કરતાં હજી માંચેસ્ટરનાં પૈસા મોકલો તેનું સંકુલ કાપડ વાપરવું એ બહુ છે, કેમકે તેનું કાપડ વાપરવાથી આપણો પૈસોજ જશે. આપણે હિંદુસ્તાનમાં માંચેસ્ટર સ્થાપવાથી આપણો પૈસો હિંદુસ્તાનમાં રહેશે, પણ તે આપણું લોહી લેશે. કેમકે આપણી નીતિ લઈ જશે. જેઓ મીલમાં કામ કરે છે તેની નીતિ કેવી છે તે તેઓને પૂછવું. જેઓએ

તેઓમાંથી પૈસો એકઠો કર્યો છે તેઓની નીતિ બીજા પૈસાદાર કરતાં સરસ હોવાનો સંભવ નથી. અમેરીકાના રોકફેલર કરતાં હિંદના રોકફેલર કંઈ ઉતરે એમ માનવું એ તો અજ્ઞાન જ ગણાય. ગરીબ હિંદુસ્થાન છુટી શકશે, પણ અનીતિથી થયેલું પૈસાદાર હિંદુસ્થાન છુટનાર નથી.

મને તો લાગે છે કે આપણને કળુલ કરવું પડશે કે અંગ્રેજ રાજ્યને નિભાવી રાખનાર તે પૈસાદાર માણસો છે, તેઓનો સ્વર્થ તેવી સ્થિતિમાં રહેલો છે. પૈસો માણસને રાંઠ બનાવે છે. એવી બીજી વસ્તુ તો દુનીયામાં વિષય છે. એ બંને વિષય વિષમય છે. તેનો દંથ સર્પના દંથ કરતાં ભુટો છે. સર્પ કરડે ત્યારે દેહ લઈને છુટકો કરે છે. પૈસો અથવા વિષય કરડે છે ત્યારે દેહ, જીવ, મન, બધું લેતાં પણ છુટકારો થતો નથી. એટલે આપણા દેશમાં મીલો થાય તેથી ખાસ રાજી થવા જેવું રહેતું નથી.

વાંચક:—ત્યારે શું મીલો બંધ કરી દેવી ?

અધિપતિ:—એ વાત મફકેલ છે. સ્થાયી થયેલી વસ્તુને કાઢવી તે ભારે પડતું છે. તેથી કાર્યનો અનારંભ તે પ્રથમ કહાપણમાં ગણાયું છે. મીલના ધણીની ઉપર તિરસ્કારની નજરે નથી બેઠી શકતા. તેઓની ઉપર દયા ખાઈએ. તેઓ એકાએક મીલ છોડી દે એ તો ન બને. પણ આપણે તેઓના સાહસ ન વધારવાની અરજી કરી શકીએ છીએ. તેઓ ભલાઈ કરે તો તેઓ પોત પોતાનું કામ ધીમે ધીમે દુંકું કરે તેઓ પોતેજ બુદ્ધા, પ્રૌઢ પવિત્ર રેંટીયા ઘેર ઘેર સ્થાપી શકે છે. લોકોનું વચ્ચેનું કાપડ લઈ વેચી શકે છે.

તેઓ તેમ ન કરે તો પણ લોકો પોતે સંચાકામની વસ્તુ વાપરતા બંધ થઈ શકે છે.

વાંચક:—એ તો કાપડનું કહ્યું. પણ સંચાની તો અસંખ્ય વસ્તુઓ છે. તે કાંતો પરદેશથી લેવી અને કાંતો આપણે તેવા સંચા દાખલ કરવા.

અધિપતિ:—ખરેખર, આપણા દેવતા પણ જર્મનીના સંચામાં ઘડાઇને આવે છે. એટલે પછી દેવાસણી કે ટાંકણીથી લઈ કાચના ઝુમરની શી વાત કરવી ? મારો જવાબ તો એકજ છે:—જ્યારે એ બધી વસ્તુ સંચાની નહોતી બની ત્યારે હિંદ શું કરતું હતું ? તેવું તે આજે પણ કરશે. જ્યાં સુધી હાથે ટાંકણી નહિ બનાવીએ ત્યાં લગી ટાંકણી વિના ચલાવીશું. હાંડી-ઝુમરને છાંડી દઈશું. કોડીઆમાં દીવેલ નાંખી, આપણા ખેતરમાં પાકેલા રૂની વાટ વણી ખત્તી કરીશું. તેમ કરતાં આંખ બચશે, પૈસો બચશે, સ્વદેશી રહીશું, ને સ્વરાજ્યની ધૂની ધખાવશું.

આ બધું બધા માણસો એકી વખતે કરશે અથવા તે એકી વખતે કેટલાક માણસો બધી સંચાની વસ્તુઓ છોડી દેશે એમ બનવાનું નથી. પણ તે વિચાર ખરો હશે તો આપણે હુમેશાં શોધ કરશું, હુમેશાં થોડી થોડી વસ્તુ મૂકતા જઈશું, તેમ કરતાં બીજા પણ કરશે. પ્રથમ તે વિચાર બાંધવાની જરૂર છે, પછી તે પ્રમાણે કાર્ય થશે. પ્રથમ એકજ માણસ કરશે. પછી દસ, પછી સો એમ નાળીયેરની વાત માફક વધ્યાજ કરશે. જે મ્હોટા કરે છે તે ન્હાના કરે છે ને કરશે. સમજાવે તો રમત ઘણી સહેલી અને હુંકી છે, બીજો કરે ત્યાં લગી મારે તમારે રાહ જોવાની નથી. આપણે તો સમજાવે.

કે તુરત શરૂ કરી દેવાનું. નહિ કરે તેની ગાંઠ જશે સમજશે છતાં નહિ કરે તે તો માત્ર દંભી ગણાશે.

વાંચક:—દ્રામગાડી અને વીજળીની બત્તીનું કેમ ?

અધિપતિ:—આ સવાલ તમે બહુ મોટો પૂછ્યો. એ સવાલમાં હવે કંઈ જીવ રહ્યો નથી. રેલે જે આપણો નાશ કર્યો છે તો વળી દ્રામ શું મથી કરતી ? સંચો એ તો રાફડો છે. તેમાં એક સર્પ ન હોય પણ સેંકડો હોય. એકની પાછળ બીજા; એમ લાગેલું જ છે. જ્યાં સંચા ત્યાં મ્હોટાં શહેર અને જ્યાં મ્હોટાં શહેર ત્યાં દ્રામગાડી ને રેલ ગાડી, ત્યાં વીજળીની બત્તીની જરૂર હોય. ઈંગ્લંડમાં પણ ગામડાઓમાં વીજળીની બત્તી કે દ્રામ નથી એ તમે જાણતા હશે. પ્રામાણિક વૈદ્યો અને ડાક્ટરો તમને કહી આપશે કે જ્યાં રેલગાડી, દ્રામગાડી વિગેરે સાધનો વધ્યાં છે ત્યાં લોકોની તંદુરસ્તી બગડેલી છે. મને યાદ છે કે એક શહેરમાં જ્યારે પૈસાની તંગી આવી ત્યારે દ્રામની, વડીલની તથા ડાક્ટરની આવક ઘટી ને લોકો તંદુરસ્ત થયા.

સંચાનો ગુણ તો મને એકે યાદ નથી આવતો. અવગુણની તો ચોપડી ચિતરી શકું છું.

વાંચક:—આ બધું લખેલું સંચાની મદદથી છપાશે, તેની મદદથી વેચાશે એ સંચાનો ગુણ કે અવગુણ ?

અધિપતિ:—ઝેરથી ઝેરનો નાશ થવાનો આ દાખલો છે. એ કંઈ સંચાનો ગુણ નથી. સંચો મરતાં મરતાં બોલી જાય છે કે સંભાળજો ને ચેતજો; મારામાંથી તમે લાભ નથી લેવાના. આટલો જે ઠીક પ્રયાસ સંચે કર્યો કહેવાય તે પણ માત્ર સંચાની જાળમાં ફસાએલા છે તેનેજ લાગુ પડે છે.

પણ મૂળ વાત ન બૂલજો. સંચા એ ખરાબ વસ્તુ છે, એ મનમાં ઠસાવવું પછી દ્રઢાવવું, પછી આપણે તેનું ધીમે ધીમે છેદન કરશું. એવો સરળ રસ્તો કુદરતે ઘડ્યોજ નથી કે જે વસ્તુની આપણને અભિલાષા થઈ તે તુરત પ્રાપ્ત થાય. સંચાની ઉપર આપણી મીઠી નજરને બદલે ઝેરી નજર પડશે તો છેવટે તે જશેજ.

પ્રકરણ ૨૦ મુ.

છુટકારો.

વાંચક:—તમારા વિચાર ઉપરથી હું એમ જોઉં છું કે તમે ત્રીજો પક્ષ સ્થાપવા માગો છો. તમે એક્સ્ટ્રીમીસ્ટ નહિ, તમે મોડરેટ પણ નહિ.

અધિપતિ:—એ બૂલ થાય છે. મારા મનમાં ત્રીજા પક્ષનો વિચાર રહેતો જ નથી. બધાના વિચાર સરળા નથી હોતા. મોડરેટમાં બધા એકજ વિચારના છે એમ નથી ધારવાનું. જેને નોકરી કરી છૂટવું છે તેને પક્ષ કેવો ? હું તો મોડરેટની સેવા કરું, તેમજ એક્સ્ટ્રીમીસ્ટની. જ્યાં તેઓના વિચારથી મારો મત નોખો પડે ત્યાં હું તેઓને વિનયપૂર્વક જણાવું ને મારું કામ કરું જઉં.

વાંચક:—ત્યારે તમારે બન્નેને કહેવું હોય તો શું કહો ?

અધિપતિ:—એક્સ્ટ્રીમીસ્ટને હું કહું કે તમારો હેતુ હિંદને સાડે સ્વરાજ્ય મેળવવાનો છે. સ્વરાજ્ય તમારું મેળવ્યું મળે લેમ નથી. સ્વરાજ્ય તો સહુએ સહુનું લેવું જોઈએ—કરવું

જોઈએ. મારે માટે બીજા મેળવે તે સ્વરાભ્ય નથી, પણ પરરાભ્ય છે. એટલે તમે અંગ્રેજને કાઢીને સ્વરાભ્ય લીધું એમ ધારો તો તે ઠીક નથી. ખરું સ્વરાભ્ય જે તમે માગો છો તે તો હું અગાઉ જણાવી ગયો છું તેજ હોવું જોઈએ. તે તમે દારૂગોળાથી કઢી લેવાના નથી. દારૂગોળો એ હિંદને સદે તેવી વસ્તુ નથી વાસ્તે સત્યાગ્રહ ઉપર જ ભરૂસો રાખો. મનમાં એવો વહેમ પણ ન લાવો કે આપણને સ્વરાભ્ય મેળવવામાં દારૂગોળાની જરૂર છે.

મોડરેટને હું કહું કે આપણે માત્ર આજીજી કરવા માગીએ તે તો આપણી હીણપત છે. તેમાં આપણે આપણી હક્કમાં કબૂલ કરીએ છીએ. અંગ્રેજી સંબંધની જરૂર જ છે એમ કહેવું એ આપણે ઇશ્વરના ચોર થયા બરાબર છે. આપણને ઇશ્વર સિવાય કોઈની જરૂર છે એમ તો કહેવું ઘટે નહિ. વળી સાધારણ વિચાર કરતાં પણ એમ કહેવું કે અંગ્રેજ વિના હાલ તો નજ ચાલે, એ અંગ્રેજને અભિમાની કરવા જેવું છે.

અંગ્રેજ ગાંસડી બાંધી ચાલ્યા જશે તો કંઈ હિંદુસ્થાન રાંડશે એમ જાણવાનું નથી. તેમ થતાં જેઓ દાખથી બેસી રહ્યા હશે તે લડશે એવો સંભવ છે. ભરનીંગળને દાખવાથી કશો ફાયદો નથી. તે તો કુટયેજ છુટકો. એટલે જો આપણે માંહોમાંહે લડવાનું સરજ્યું હશે તો લડી મરશું. તેમાં બીજાએ નબળાને બચાવવાના ખડાનાથી વચ્ચે પડવાની જરૂર નથી. તેમાં તો આપણું નખોદ વળ્યું છે. નબળાનો એમ બચાવ કરવો તે નબળાને વધારે નબળા બનાવવા જેવું છે. આ વિચાર મોડરેટે બરાબર કરવો ઘટે છે. તે વિના સ્વરાભ્ય

હોય નહિ. એક અંગ્રેજ પાદરીએ કહેલા શબ્દો તેઓને હું યાદ આપીશ કે “આપણે સ્વરાજ્ય યોગ્યતાં અધેર હોય તે સહન કરવા જેવું છે, પણ પરરાજ્યની સફાઈ તે દરિદ્રતા છે.” માત્ર તે પાદરીના સ્વરાજ્યનો ને હિંદ સ્વરાજ્યનો અર્થ જૂદો છે. આપણે ગોરાનો કે હિંદીનો કોઈનો જીવન કે દાખ માગતા નથી. ફૂળતાને તરતા શીખવવાનું છે. આમ બને તો એકસ્ટ્રી-મીસ્ટ તથા મોડરેટ બન્ને મળે-મળી શકે-મળવા જોઈએ. એક બીજાનો અવિશ્વાસ રાખવાનો કે ખીવાનો જરૂર નથી.

વાંચક:—એટલું તમે બે પક્ષને કહો. અંગ્રેજને શું કહેશો?

અધિપતિ:—તેમને હું વિનયપૂર્વક કહીશ કે તમે મારાં રાજા બરા. તમે તમારી તલવારથી છો કે મારી ઇચ્છાથી છો એ સવાલ ચર્ચવાની મારે જરૂર નથી. તમે મારા દેશમાં રહો તેનો પણ મને દ્વેષ નથી. પણ તમારે રાજા છતાં નોકર થઈને રહેવું પડશે. તમારું કહ્યું અમારે નહિ પણ અમારું કહ્યું તમારે કરવું પડશે. આજ લગી તમે આ દેશમાંથી જે ધન લઈ ગયા તે તમને પચ્યું. પણ હવે તમે તેમ કરશો તે નહિ કાવે. તમે હિંદુસ્થાનનું સીપાઈગર્ડ કરવાની ઇચ્છા રાખો તો રહી શકાય તેવું છે. તમારે અમારી સાથે વેપારની લાલચ છોડવી. તમે જે સુધારાની હિમાયત કરો છો તેને અમે કુધારો જાણીએ છીએ. અમારા સુધારાને અમે તમારા કરતાં અત્યંત ચડીયાતો માનીએ છીએ. તેમ તમને સુઝી આવે તો તમારો લાભ છે. તેમ તમને ન સુઝે તો પણ તમારી જ કહેવત પ્રમાણે તમારે અમારા દેશી થઈને રહેવું જોઈશે. તમારાથી અમારા ધર્મને બાધ આવે તેમ ન થવું જોઈએ. તમારો ધર્મ છે કે

તમારે રાજ્યકર્તા હોઈ હિંદુના માનને ખાતર ગાયના માંસને આહાર છોડવો અને મુસલમાનના માનને ખાતર તમારે ધુરા જનાવરનો આહાર છોડવો. અમે દબાએલા તેથી બોલી શક્યા નથી, પણ અમારી લાગણી નથી દુઃખાઈ એમ તમારે સમજવાનું નથી. અમે સ્વાર્થ કે બીજા લયથી તમને કહી નથી શક્યા. પણ હવે કહેવું એ અમારી ફરજ છે. તમે સ્થાપેલી નિશાળો ને અદાલતો કંઈ કામની નથી એમ માનીએ છીએ. તેને બદલે અમારી અસલી અદાલતો ને શાળાઓ હતી તે અમારે જોઈશે.

હિંદુસ્થાનની ભાષા અંગ્રેજી નથી પણ હિંદી છે તે તમારે શીખવી પડશે. ને અમે તો તમારી સાથે વ્યવહાર અમારીજ ભાષામાં રાખી શકીશું.

તમે રેલ્વે અને સોલ્જરોમાં અખૂટ પૈસા વાપરો છો તે અમે દંબી શકતા નથી, તેની અમને જરૂર નથી જણાતી. રૂશીઆની બીક તમને હશે, અમને નથી. તે આવશે ત્યારે અમે જોઈ લઈશું. તમે હશે તો આપણે સાથે જોઈ લઈશું. અમારે વિલાયતી કે યુરોપી કાપડ ન જોઈએ. આ દેશમાં પેદા થયેલી વસ્તુઓથી અમે ચલાવી લઈશું. તમારી એક આંખ માંચેસ્ટર ઉપર ને બીજી અમારી ઉપર, એમ નહિ પરવડે. તમારો અને અમારો એકજ સ્વાર્થ છે એમ તમે વર્તો ત્યારે સાથ ચાલી શકે.

તમારી સાથે આ વાત તોછડાઈથી નથી કરી. તમારી પાસે હથીયારબળ છે, નૌકા સૈન્ય બારે છે. તેની સામે અમે તેવાજ બળથી નહિ લડી શકીએ. પણ જો તમને ઉપલી વાત

કબૂલ ન હોય તો અમે તમારી સાથે નહિ રમીએ. તમારી મસ્જીમાં આવે અને બને તો તમે અમને કાપજો. મસ્જીમાં આવે તો તોપે ઉઠાવજો. અમને જે પસંદ નથી તે તમે કચો તેમાં અમે તમને મદદ નથી કરવાના ને અમારી મદદ વિના તમારાથી ડગ ભરી શકાય તેમ નથી.

આ વાત તમે તમારી સત્તાના મદમાં હસી કહાડ્યો એવો સંભવ છે. આજકાલમાં, તમારું હસવું મિથ્યા છે, એમ તો તમને વખતે નહિ દેખાડી શકાય. પણ જો અમારામાં દમ હશે તો તમે જોશો કે તમારો મદ નકામો છે. તમારું હસવું તે વિપરીત બુદ્ધિની નિશાની હતું.

અમે તો માનીએ છીએ કે તમે હાડે ધમી^૯ પ્રજાના માણસ છો. અમે તો ધર્મસ્થાનમાં જ વસીએ છીએ. તમે ને અમે કેમ સાથે થયા તે વિચારવું ફેકટ છે. પણ આપણા સંબંધનો આપણે બન્ને સદુપયોગ કરી શકીએ છીએ.

તમે હિંદમાં આવનાર અંગ્રેજો અંગ્રેજી પ્રજાનો ખરો નમુનો નથી, તેમ અમે અર્ધા અંગ્રેજી જેવા બનેલા હિંદીઓ પણ ખરી હિંદી પ્રજાનો નમુનો કહેવાઈ શકતા નથી. અંગ્રેજી પ્રજા જો બધું સમજે તો તમારા કાર્યની સામે થાય. હિંદી પ્રજાએ તો તમારી સાથે સંબંધ થોડાજ રાખ્યો છે. તમે જો તમારો સુધારો કે જે કુધારો છે તેને છોડી તમારા ધર્મનું શોધન કરશો તો તમે જોશો કે અમારી માગણી ખરાબર છે. એજ રીતે તમારાથી હિંદુસ્તાનમાં રહેવાય. એમ તમે રહો તો તમારી પાસેથી અમારે કેટલુંક શીખવાનું છે તે શીખશું અને અમારી પાસેથી તમારે ઘણું શીખવાનું છે તે તમે.

શીખશે. આમ કરતાં આપણે લાભ લઇશું ને દુનિયાને લાભ કરીશું. પણ તે તો જ્યારે આપણા સાંખ્યની જડ ધર્મક્ષેત્રમાં જખાય ત્યારે જ બને.

વાંચક—પ્રબને શું કહેશે?

અધિપતિ—પ્રબ તે કોણ ?

વાંચક—અત્યારે તો તમે જે અર્થમાં વાપરો છો તેજ પ્રબ; એટલે જેઓ યુરોપી સુધારાથી ખરડાયલા છે, જેઓ સ્વરાજ્યનો ધ્વનિ કહાડી રહ્યા છે તે.

અધિપતિ—આ પ્રબને કહીશ કે જે હિંદીને ખરી ખુમારી ચઢી હશે તેજ ઉપર પ્રમાણે અંગ્રેજને કહી શકશે, અને તેઓના રૂઆબમાં નહીં દબાય.

ખરી ખુમારી તો તેને ચઢે કે જે જ્ઞાનપૂર્વક માને કે હિંદી સુધારો તે સર્વોપરી છે, ને યુરોપી સુધારો તે ત્રણ દહાડાનો તમાસો છે. એવા સુધારા તો કંઈ થઈ ગયા, ને રાજાયા. કંઈ થશે ને રાજાશે.

ખરી ખુમારી તેનેજ હોઈ શકશે કે જે આત્મમજા અનુભવી શરીરમજાથી નહિ દબાતા નિડર રહેશે, અને તોપણનો સ્વપ્ને પણ ઉપયોગ કરવા નહિ ધારે.

ખરી ખુમારી તેને રહેશે કે જે હિંદી અત્યારની દયામણી દશાથી બહુ ન અકળાયો હશે ને જેણે ઝેરનો પ્યાલો પહેલેથી જ પી લીધો હશે.

તેવો હિંદી એકજ હશે તો તે પણ ઉપર મુજબ અંગ્રેજને કહેશે અને તે અંગ્રેજને સાંભળવું પડશે.

ઉપરની માગણી તે માગણી નથી, પણ હિંદીના મનની

દયા સૂચવે છે. માગ્યું નહિ મળે. લીધું લેવાશે, લેવાનું બળ નેહ્યે. તે બળ તો તેનેજ હશે કે જે

(૧) અંગ્રેજી ભાષાનો ઉપયોગ ન ચાલતાં જ કરશે.

(૨) જે વકીલ હોઈ પોતાની વકીલાત છોડી દેશે ને પોતે ધરમાં રેંટીયો લઈ લુગડાં વણશે.

(૩) જે વકીલ હોઈ પોતાનું જ્ઞાન માત્ર લોકોને સમજાવવામાં ને અંગ્રેજોની આંખ ઉઘાડવામાં ગાળશે.

(૪) જે વકીલ હોઈ વાદી પ્રતિવાદીના કજીઆમાં પડશે નહીં, પણ અદાલતોને તજશે ને પોતાના અનુભવે લોકોને તે છોડવાનું સમજાવશે.

(૫) વકીલ હોવા છતાં જેમ વકીલપણું છોડશે તેમ જડજપણું પણ છોડશે.

(૬) જે ડાક્ટર હોઈ સમજશે કે પોતે ગમે તે ધર્મનો હોય છતાં જે ઘાતકીપણું જીવે ઉપર અંગ્રેજી વૈદકશાળાઓમાં પ્રાણીઓ ઉપર વાપરવામાં આવે છે તે ઘાતકીપણા દ્વારા શરીર સાબુ થતું હોય તો પણ તે ન થાય ને માંદું રહે તે ઠીક છે.

(૭) જે ડાક્ટર હોઈ પોતાનો ધંધો તજશે ને સમજશે કે લોકોનાં આમ ચુંથવા કરતાં લોકોના આત્માને ચુંથી તેનું સંશોધન કરી તેને સાજા બનાવવા.

(૮) ડાક્ટર હોવા છતાં રેંટીઓ પોતે પણ લેશે ને લોકો જે માંદા હશે તેને તેની માંદગીનું કારણ બતાવી તે કારણ દૂર કરવા કહેશે. પણ નકામી દવાઓ આપી તેને પંખેળશે નહીં. તે સમજશે કે નકામી દવા નહી લેતાં તે માંદાનું

હિંદ-સ્વરાજ્ય

શરીર પડી જશે તો દુનીયા રંડાવાની નથી, ને તે માણસની ઉપર ખરી દયા કરી ગણાશે.

(૯) જે ધનાઢય હશે છતાં પોતાના પૈસાની દરકાર રાખ્યા વિના જે મનમાં છે તેજ બોલશે, ને ચમરબાંધીની પણ પરવા નહિ રાખે.

(૧૦) તે ધનાઢય પોતાનો પૈસો રેંટીઆ સ્થાપવામાં વાપરશે ને પોતે માત્ર સ્વદેશી માલ પહેરી, વાપરી, બીજાને ઉત્તેજન આપશે.

(૧૧) બધા હિંદો સમજશે કે આ સમય પશ્ચાત્તાપનો પ્રાયશ્ચિતનો, શોકનો છે.

(૧૨) બધા સમજશે કે અંગ્રેજનો દોષ કાઢવો તે બ્યર્થ છે. તેઓ આપણે વાંકે આગ્યા, આપણે વાંકે રહ્યા છે ને આપણે વાંક દૂર થયે જશે, અથવા બદલાશે.

(૧૩) બધા સમજશે કે શોકદશામાં મોજશોખ ન હોઈ શકે. જ્યાં સુધી આપણને ચેન નથી ત્યાં સુધી આપણે જેલમાં કે દેશપાર હોઈએ તે ઠીક છે.

(૧૪) બધા હિંદો સમજશે કે આપણે લોકોને સમજાવવાને ખાતર જેલમાં ન જવાય તેવી સાવચેતી રાખવી તે તદ્દન મોહ છે.

(૧૫) સદુ સમજશે કે કહેવા કરતાં કરવાની અસર અજબ થાય છે. નિડર થઈ જે મનમાં છે તે બોલવું જ ને તે બોલતાં પરિણામ આવે તે સહેવું. ત્યારે તો આપણે આપણા બોલવાની છાપ પાડી શકીએ છીએ.

(૧૬) બધા હિંદી સમજશે કે આપણે દુઃખ સહન કરીને જ બંધન છોડાવી શકીશું.

(૧૭) બધા હિંદી સમજશે કે જે પાપ આપણે અંગ્રેજને તેના સુધારામાં ઉત્તેજન આપીને કર્યું છે તેનું નિવારણ કરવા દેહાંત લગી આંડામાનમાં રહીએ તો જરાએ વધારે પડતું નથી થયું.

(૧૮) બધા હિંદી સમજશે કે કોઈપણ પ્રજા દુઃખ વેઠ્યા વિના ચઢી નથી. રણસંઘ્રામમાં પણ કસોટી તે દુઃખ છે. બીજાને મારવા તે નથી. તેમજ સત્યાગ્રહ વિષે છે.

(૧૯) બધા હિંદી સમજશે કે ‘બીજા કરે ત્યારે આપણે કરશું’ એ ન કરવાનું બહાનું છે. આપણને સાડા લાગે છે વાસ્તે આપણે કરો, બીજાને લાસશે ત્યારે તે કરશે; એજ કરવાનો રસ્તો છે. મને સ્વાદિષ્ટ ભોજન જોવામાં આવે તે લેતાં હું બીજાની નાહ નથી જોતો. ઉપર મુજબ પ્રયત્ન કરવો, દુઃખ ભોગવવું એ સ્વાદિષ્ટ ભોજન છે. અકળાઈને કરવું, દુઃખ ઉઠાવવું તે વેઠ માત્ર છે,

વાંચક:—આમ સૌ ક્યારે કરે ને ક્યારે આરો આવે ?

અધિપતિ:—તમે વળી ભૂલ્યા. સૌની સાથે મારે ને તમારે પરવા નથી. “આપ આપકી ફાડીઓ, મેં મેરી સંભાળતા હું” એ સ્વાર્થ વચન ગણાય છે. પણ તે પરમાર્થ વચન છે. હું માફે ઉજળીશ તોજ બીજાનું કરીશ. માફે કર્તવ્ય મારે કરી લેવું તેમાં બધી કાર્યસિદ્ધિ આવે છે.

તમને છોડ્યા પહેલાં વળી હું કહી જવાની રજા લઉં છું કે:—

(૧) સ્વરાજ્ય તે આપણા મનનું રાજ્ય છે.

(૨) તેની ચાવી સત્યાગ્રહ કે દયાબળ છે.

(૩) તે બળ અજભાવવા સર્વથા સ્વદેશી પકડવાની જરૂર છે

(૪) જે આપણે કરવા માગીએ છીએ તે અંગ્રેજની ઉપર દ્રેષભાવે નહિ, તેમને દંડ કરવાને ખાતર નહિ, પણ તેમ કરવું એ આપણું કર્તવ્ય છે. એટલે અંગ્રેજ નીમકવેરો કાઢી નાખે, લીધેલું ધન પાછું આપે, બધા હિંદીને મ્હોટા હોદ્દા આપે, લશ્કર ખેંચી લે, તો કંઈ આપણે તેમના સંચાલન કાપડ પહેરશું કે અંગ્રેજી ભાષા વાપરશું અથવા તેની હુન્નરકળાનો ઉપયોગ કરીશું એમ નથી. તે બધું વસ્તુતઃ ન કરવા જેવું છે ગાસ્તે નથી કરવાના એ સમજવાનું છે.

જે કંઈ મેં કહ્યું છે તે અંગ્રેજના પ્રત્યે દ્રેષભાવે નહિ પણ તેમના સુધારાના પ્રત્યે દ્રેષભાવે કહ્યું છે.

મને લાગે છે કે આપણે સ્વરાજ્યનું નામ લીધું છે પણ તેનું સ્વરૂપ સમજ્યા નથી. એટલે જેવું હું સમજ્યો છું તેવું સમજાવવા મેં પ્રયત્ન કર્યો છે. તેવું સ્વરાજ્ય લેવા ખાતર આ દેહ અર્પણ છે એમ મન સાક્ષી પૂરે છે.

એક સત્યવીરની કથા

અથવા

સાકરેટીસનો બચાવ.

પ્રસ્તાવના.

અતિ મહાપુરુષ, નીતિવાન, વીર સોક્રેટીસ ઈસ્વીસન પૂર્વે ૪૭૧ની સાલમાં થઈ ગયો. તે ગ્રીસ દેશમાં જન્મ્યો હતો અને તેની જીંદગી નીતિનાં ને પરોપકારનાં કામો કરવામાં ગઈ હતી. તેની નીતિ, તેના ગુણો કેટલાક અદેખા માણુ સો નહિ દેખી શક્યા; તેથી તેની ઉપર ખોટાં તહોમતો મુકવા લાગ્યા. સોક્રેટીસ ખુદાથી બહુ ડરીને ચાલનારો હતો, તેથી માણુસોની ટીકાની થોડી દરકાર કરતો. તેને મ્હોતનો ભય નહોતો પોતે સુધારક હતો, અને ગ્રીસની રાજધાની-એથેન્સના લોકોમાં જે સડો દાખલ થયો હતો તે કહાડવાને તે મથતો-તેમ કરત વણા લોકોના સંબંધમાં તે આવતો. જુવાનીઆઓનાં મન ઉપર તેણે બહુ સારી અસર કરી હતી, અને તેઓનાં ટોળ તેની પાછળ ફરતાં. આથી કેટલાક લૂંટારાઓને લૂંટવાનું મળતું તે બંધ થયું. માણુસોને બગાડીને જેઓ પોતાની કમાણી કરત તેઓની કમાણીમાં હરકત પહોંચવા લાગી.

એથેન્સમાં એવો નિયમ હતો કે જેઓ ત્યાંના બંધારણ મુજબના ધર્મ પ્રમાણે ન ચાલે, અને બીજાને તેમ નહિ ચાલવાને શીખવે તેને ગુન્હેગાર ગણવો. તેવા માણુસોનો ગુન્હે સાબેત થાય તો તેને મ્હોતની સજા થાય.

સોક્રેટીસ પોતે રાજ્યધર્મ પ્રમાણે ચાલતો. પણ તેમાં જે પાખંડ દાખલ થયું હતું તે નાબૂત કરવાનું બીજાઓને બેધડક શીખવતો અને પોતે પાખંડથી દૂર રહેતો.

એથેન્સના કાયદા પ્રમાણે આવી જાતના ગુન્હાની તપાસ

પંચની આગળ ચાલતી. સોઠરેટીસની ઉપર રાજ્યધર્મને તોડવાનું અને ધીજીઓને તોડવા માટે શીખવવાનું તોડોમત મુકવામાં આવ્યું હતું, ને તેની તપાસ મહાજન મંડળ પાસે ચાલેલી. મહાજનના ઘણા માણસોને સોઠરેટીસના શિક્ષણથી નુકશાન થયું હતું તેથી તેઓને સોઠરેટીસ ઉપર વેરભાવ હતો. તેઓએ ખોટી રીતે સોઠરેટીસને ગુન્હેગાર ઠરાવ્યો, અને તેને ઝેર પીને મરવાની સજા કરી. કોઈને દેહાંતદંડની શિક્ષા થતી ત્યારે તેનો અંત લાવવાના ઘણા રસ્તા લેવાતા. તેમાંથી સોઠરેટીસને ઝેર પીને મરવાની સજા થયેલી.

આ વીર પુરૂષ પોતે ઝેર પીને મરણ પામ્યો અને જે દિવસે તે ઝેર પીવાનો હતો તેજ દહાડે તેણે શરીરના નાશવંતપણા ઉપર અને જીવના અમરપણા ઉપર પોતાના એક મિત્ર-સાગરીત આગળ વ્યાખ્યાન કરેલું. એમ કહેવાય છે કે ઝેર લેતાંની ઉદલી ઘડી સુધી સોઠરેટીસ જરાએ ડરેલો નહિ અને તેણે હસમુખે ચહેરે તે પીધેલું. પોતાને જે વ્યાખ્યાન કરવાનું હતું તેનું છેલ્લું વાક્ય બોલીને, જેમ આપણે શરણતનો પ્યાલો રંગથી પીશું તેમ તેણે ઝેરનો પ્યાલો રંગથી પીધો.

આજે દુનિયા સોઠરેટીસને સંભારે છે. તેના શિક્ષણથી લાખો માણસને ફાયદો થયો છે. તેની ઉપર તોડોમત મુકનારને અને તેને સજા આપનારને દુનિયા વખોડે છે. સોઠરેટીસ તો અમર થઈ ગયો છે અને તેના અને તેના જેવાના નામથી ગ્રીસ આખું પંકાયેલું છે.

સોઠરેટીસે પોતાનો બચાવ કરતાં જે બાબત કહ્યું તેની નોંધ તેના સાગરીત પ્રખ્યાત ખેડોએ લખી છે. તેના તરજુમે ઘણી બાબતોમાં થયો છે. તેનો બચાવ બહુ સરસ

અને નીતિના રસથી ભરેલો છે. તેથી અમે તે અહીં આપના માંગીએ છીએ. અમે શબ્દે શબ્દ તરબુમો નહિ આપતાં તેનો મુખ્ય સાર આપીશું.

આપણે દક્ષિણ આફ્રીકામાં બંદકે આખા હિંદમાં હજી ઘણાં કામો કરવાનાં છે. ત્યારેજ હિંદની હાડમારી દૂર થાય તેમ છે. આજીને સોકરેટીસની માફક જીવતાં અને મરતાં આવડવું જોઈએ. સોકરેટીસ તે વળી મોટો સત્યાગ્રહી હતો. તે પોતાનીજ પ્રજાની સામે સત્યાગ્રહી થયો. તેથી ગ્રીક પ્રજા મે.ટી થઈ. આપણે કાયર થઈને, અથવા આપણને માન નહિ મળે કે આપણો જીવ જશે, એવી ધાસ્તીથી આપણામાં રહેલી ખામીઓ નહિ તપાસીએ, જાણ્યા છતાં તં તરફ પ્રજાનું ધ્યાન નહિ ખેંચીએ ત્યાં લગી, ખુદારના સેંકડો ઇલજને લેતાં છતાં-કોએસો ભરાતાં છતાં-એક્સ્ટ્રીમીસ્ટ બનતાં છતાં-હિંદનું ભવું કરવાના નથી-તેનું ભલું તેમ થવાનું નથી. ખરા દરદને પી જાની તેને ઉઘાડું કરી, તેને લાગુ પડે તેવા ઇલાજો લઈ, જ્યારે હિંદનું ખુદારનું અને અંતરનું શરીર દરદ રહિત થઈ ચોખ્ખું થશે ત્યારે અંગ્રેજ કે બીજા જીવમરૂપી જંતુઓ તેને કશી ઇજા પહોંચાડી શકશે નહિ. પણ જો શરીર સડેલું-પોતે સડેલું હશે તો એક જાતના ચેપી જંતુ નાબુદ કરીશું તો તેની જગ્યાએ બીજી જાતના ચેપી જંતુ ચડી બેસશે, અને હિંદ-શરીરને પાયમાલ કરશે.

આ વિચારો ધ્યાનમાં લઈ, સોકરેટીસ જેવા મહાત્માના વાક્યોને અમૃત સમાન જાણી તેના ઘુંટડા અમારા વાંચનાર પીએ અને તેથી અંતર રોગને નસાડી બીજાને એવા રોગ નસાડવામાં મદદ કરે એવા હેતુથી અમે સોકરેટીસના ભાષણનો સાર આપીએ છીએ.

મો. ક. ગાંધી.

એક સત્યવારની કથા.

સોકરેટીસનો અચાવ.

હે એથેન્સના લોકો, મારી હિપર તહોમત મુકનારાના બોલથી તમે કેટલે દરજ્જે હોરવાયા છો તેની મને ખબર નથી. તેમનાં વચન એવાં મરમવાળાં અને સાચાં દેખાતાં હતાં કે હું પોતે માફ જાન બૂલી ગયેલો. છતાં હું કહું છું કે તેઓ જે બોલ્યા છે તે બુઢાણ છે. તેઓના બધા બુઢાણમાંનું એક તો મને બહુ અબજબી બરેલું લાગ્યું. તેઓએ તમને કહ્યું છે કે તમારે મારા છટાદાર ભાષણથી બોળવાઈ ન જવું. છટા તો તેઓ વાપરે છે. મને છટા આવડતી નથી. પણ જો સત્યને તેઓ છટા કહે તો તે મારામાં છે એમ હું કબૂલ કરું છું. પણ જો મને સત્યવાદી તરીકે તેઓ કબૂલ રાખે તો તેઓ જેને છટાદાર માને છે તેવી જાતનો છટાદાર હું નથી. કેમકે તેઓ ભપકાથી બોલ્યા છે, છતાં તેઓના બોલમાં કંઈ સાચું નથી. હું તો તમારી આગળ જે સાચું છે તેજ, અને તે બધું રજુ કરવાનો છું. હું કંઈ તમારી આગળ ઘરેલું ભાષણ લાગ્યો નથી. હું ઘરડો છું. મારે તમારી આગળ છટા કે ભપકો વાપરવાનાં હોય નહીં. એટલે હું જેમ તમારી આગળ હમેશાં બોલું છું તેવીજ સાદાઈથી બોલું તો તમે તાબુજ ન થજો. મને હવે સીતેર કરતાં વધારે વરસ થયાં છે. તેમાં આજે પહેલોજ મને અદાલતનો અનુભવ થાય છે. તેથી અદાલતના ભપકાની અને

અદાલતની બાપાની મને ખબર નથી. એટલે મારા શબ્દોનો તમે ખ્યાલ ન કરજો. જઠજઠ તરીકે તમારું કામ, હું ન્યાયી વાત કરું છું કે નહીં તે જોવાનું છે. મારું કામ તમારી આગળ સાચુંજ રજુ કરવાનું છે.

મારી ઉપર ઘણા માણસોએ તહોમત મૂક્યાં છે. તેમાંનું એક એ છે કે હું બધી જાતની શોધ કરું છું ને જે ખોટું છે તે ખરું કરીને બતાવું છું ને લોકોને બમાવું છું. આ તહોમત મૂકનારાઓ જોરાવર છે. તેઓ જણાવે છે કે હું આપણા આપ-દાદાનો ધર્મ જાળવતો નથી, આવી વાતો તેઓએ તમારા કાને તમારા અચપણથી નાંખીને તમને ભાંભેર્યા છે. વળી મારી ગેરહાજરીમાં તમને વાતો કરી છે. તેથી હું તમારી આગળ મારો અચાવ નથી કરી શક્યો. તેઓએ અદેખાઈથી કે લુચ્ચાઈથી તમારી આગળ વાતો કરીને તમારાં દિલ ઉશ્કેર્યાં છે તે સાફ થાઓ એમ ઈચ્છું છું. પણ હું જાણું છું કે તે કામ કઠણ છે. છતાં મારે જે કહેવું ઘટે તે કહીશ. પરિણામ ખુદાને જે ગમે તે બલે આવે.

તેઓ શું કહે છે તેનો સાર હું ઉપર કહી ગયો. વળી તે મારા નાટક કરે છે. તેમાં બતાવે છે કે હું હવામાં ફરવાના અખતરાઓ કરું છું. આની મને તો ખબર પણ નથી. હવામાં ન ફરી શકાય એમ હું કહેતો નથી. તેવું જાણનાર કોઈ હોય તો તે બલે તેવા અખતરા કરે. પણ મને તો તેનું જ્ઞાન નથી. છતાં મેલીલસ મારી ઉપર તેવો આરોપ મુકે છે. મહાજનમાંથી તમે ઘણાઓ મારા સહવાસમાં હમૈશાં આવ્યા છો. તમે એક બીજાને પૂછી જોજો કે એવી વાત મુદ્દાએ મહેં

કાંઈ જુદાડે કાંઈને કરી છે ? અને જો તમે બધા કહી શકો કે મહેં કાંઈને એવી વાત નથી કરી તો તમે સમજી શકશો કે જેવું આ તહોમત ખોટું છે તેવાં બીજાં પણ હોવાં જોઈએ.

વળી મારા વિરોધીઓ કહે છે કે હું લોકોને શીખવું છું ને તેના બદલામાં પૈસા લઉં છું. આ તહોમત પણ જુદું છે. કદી તે વાત ખરી હોય તો તેમાં હું કાંઈ ખરાબ સમજતો નથી. આપણામાં ઘણા શિક્ષકો છે, તે પોતાનું મહેનતાણું લે છે. અને તેઓ ખરાબર શીખવે ને તેઓને પૈસા મળે તેમાં કંઈ ગેરઆબરૂ હું માનીશ નહીં. આપણી પાસે જનવર હશે તો તેને શીખવવાને આપણે માણસ રાખીશું ને તેને પૈસા આપીશું. ત્યારે શું આપણાં છોકરાંઓને આપણે સારાં થતાં, શેહેરી તરીકેની ફરજ બજાવતાં નહીં શીખવીએ ? અને તેઓને સારે રસ્તે લઈ જનાર શિક્ષક મળે તો તેને આપણે પૈસા અને માન બન્ને નહીં આપીએ ? પણ મને તો આવી રીતે શીખવવાનું બન્યુંજ નથી.

ત્યારે તમે કહેશો કે “ જો તારામાં કાંઈ ખરાબી નથી તો આટલાં તહોમતો કેમ મૂકવામાં આવે છે ? જો તે માણસોને ખાસ લાભાવ્યા ન હોય તો બીજાની ઉપર નહીં ને તારી ઉપરજ કેમ તહોમતો આવે છે ? ” આવો સવાલ તમે પૂછો લે ગેરવ્યાજબી નહીં ગણાય. મારી ઉપર તહોમતો કેમ મૂકાયાં છે તેનું કારણ બતાવવાની હું મહેનત કરીશ. તમને કદાચ માફ ખોલવું મશ્કરીરૂપે લાગશે. છતાં ખાત્રી રાખજો કે હું જે સાચું છે તેજ કહીશ. મારી ઉપર તેઓ તહોમત મૂકે છે તેનું કારણ એ છે કે મારી પાસે અમુક જ્ઞાન છે. એ

જ્ઞાન કેવું છે એમ તમે પ્રશ્નશો તો હું કહીશ કે તે જ્ઞાન બલે માત્ર મનસ્વી હોય, પણ તે મારામાં જેટલું છે તેટલું બીજામાં નથી એમ આપણા દેવે પણ કહ્યું છે.

દેવધાણી એમ ઘર્ષ છતાં મહેં તે સુરત નહીં માન્યું, તેથી આપણામાં જે સર્વથી જ્ઞાની માણસ કહેવાતો હતો તેની પાસે હું ગયો. તેને કેટલાક સવાલો કર્યા. તે ઉપરથી મહેં જાણ્યું કે તેને તો જ્ઞાનનો ડાળ જ હતો. મને જ્ઞાનનો ડાળ નહોતો. તેટલે દરજ્જે હું તેના કરતાં વધારે જ્ઞાની હોવો જોઈએ એમ મને જણાયું. કેમકે જે માણસ પોતાનું અજ્ઞાન જાણે છે તે, અજ્ઞાનને નહીં જાણનાર કરતાં જ્ઞાની છે તેમ કહી શકાય. પણ જ્યારે પેલા જ્ઞાનીનું અજ્ઞાન મહેં બતાવ્યું ત્યારે તેની આંખે હું ચડ્યો. પછી બીજા જ્ઞાની આગળ હું ગયો. તેણે પણ જ્ઞાનનો ડાળ કયો — પોતાનું અજ્ઞાન ઢાંક્યું. આ વાત મહેં તેને બતાવી તેથી તે પણ મારો વેરી બન્યો. આમ હું ઘણા જણની આગળ ગયો અને તે બધાએ પોતાનું અજ્ઞાન ઢાંક્યું. બધાને મેં તેઓનો ડાળ હતો તે બતાવ્યો ને તેથી તેઓની પાસે હું કડવો થયો. માત્ર અનુભવમાં મેં એમ જોયું કે જેમ જ્ઞાનનો ડાળ વધારે હતો તેમ હકીકતમાં વધારે અંધારું હતું. મેં એમ પણ જોયું કે ખરું જ્ઞાન તો એ છે કે આપણે બહુ અજાણ છીએ એનું જ્ઞાન લાવવું.

હું ઘણા કવિઓની આગળ ગયેલો, ઘણા હુન્નરીઓ પાસે ગયેલો. મને માલમ પડ્યું કે ઘણા કવિઓ પોતાનું લખાણ નહિ સમજાવી શક્યા. હુન્નરીઓ બેશક પોતાના હુન્નરમાં સ્ત્રીઆતા હતા, પણ હુન્નરની મગફળીમાં તેઓએ એમ માની

લીધું કે બીજી બાબતોમાં ચે તેઓને બીજાના કરતાં વધારે જ્ઞાન હોવું જોઈએ. આમ તેઓ બધા જોયાં ખાતા હતા. મને તો આપણી અજ્ઞાન દશાનું બાન તો બધાના કરતાં વધારે હતું એમ મેં જોયું.

હવે તમે સમજી શકો છો કે કેમ એટલા બધા તહોમત મુકનારાઓ મારી સામે છે. આપણે કેવા અજ્ઞાન છીએ, અને માણસ જાતનું જ્ઞાન કેટલું બધું ટુંકું છે તેનો આગેદૂબ ચીતાર આપવામાં રોકાઈને મેં રાજ્યની બીજી સેવા નથી કરી. માફ પોતાનું બધું છોડ્યું છે ને હું પોતે અત્યંત ગરીબ રહ્યો છું. પણ મને લાગ્યું કે જો હું માણસને તેના અભણપણનું બાન કરાવું તો તંમાં હું ખુદામી સેવા કરું છું. અને તે સેવા મેં પસંદ કરી છે તેથી મારી ઉપર લોકોની ઈતરાજ વધી છે.

વળી કેટલાક જીવાનીઆઓ જેઓને બહુ કામ નથી તેઓ મારી પાછળ ફરે છે ને હું સવાલો કરું છું તેમ તેઓ પણ અર્ધજ્ઞાનીઓને સવાલ કરે છે. આમ થવાથી જેને સવાલ કરવામાં આવે છે ને જેઓનું પોકળ ખુલ્લું થાય છે તેવા માણસ મારી ઉપર ગુસ્સે થાય છે. મારી ઉપર તેઓ બીજું કંઈ તહોમત નથી મૂકી શકતા, તેથી તેઓ કહે છે કે “આ માણસ જોઈએ તે કરતાં ઉંડો દત્તર છે, આપણા દેવને માનતો નથી, તે ખરાબને સાફ કહી બતાવે છે.” આવા માણસો પોતાનું અજ્ઞાન ઢાંકવાની ખાતર બધાના કાન મારી વિરુદ્ધ ખોટી રીતે ભંભેરે છે. તેવાઓમાં મેલીટસ અને બીજા માણસો છે. મેલીટસ એમ કહે છે કે હું એથેન્સના જીવાનીઆઓને બગાડું છું. હવે મેલીટસને જ હું સવાલ પૂછું છું.

સોકેટીસ પૂછે છે:—મેલીટસ, તમને નથી લાગતું કે જુવાનીઆઓને બને તેટલી રીતે સફ્ફુલ્લી કરવા ?

મેલીટસ કહે છે—મને તેમ લાગે છે.

સો:—ત્યારે જુવાનીઆઓને સફ્ફુલ્લી કેણુ બનાવે છે ?

મે:—ધારાઓ.

સો:—મારા સવાલનો જવાબ નથી મળ્યો. મેં પૂછ્યું કે ‘ કેણુ ’ તેઓને સારા કરે છે ?

મે:—એ તો ન્યાયાધીશો કરે છે.

સો:—શું તમે એમ કહો છો કે જેઓ ઈન્સાફની ગાતીએ ઊઠા છે તેઓ સફ્ફુલ્લુ શીખવી શકે છે.

મે:—જેશક.

સો:—બધા કે તેઓમાંના કેટલાક જ ?

મે:—બધાઓ.

સો:—તમે ઠીક કહ્યું. હવે હું પૂછું છું કે જેઓ અહિં સાંભળવાને આવ્યા છે તેઓ તેવું શિક્ષણ આપી શકે નહિ ?

મે:—તેઓ પણ આપી શકે.

સો:—ત્યારે તમે એમ કહો છો કે એથન્સના બધા લોકો સફ્ફુલ્લુ શીખવી શકે છે ! ને માત્ર હું જુવાનીઆને બગાડું છું !

મે:—હું એમજ કહું છું.

સો:—તમે તો મારી ઉપર ભારે તહોમત લાવ્યા. તમે જે કહો છો તે બાત ઘોડાઓને પણ લાગુ પડતી હશે. ઘણા માણસો તેઓને સુધારી શકે ને થોડાજ બગાડે એમ તમે કહેશો ? કે ખરું જોતાં ઘોડાના તાલીમખાજ તો ઘણાજ થોડા હોય ને

બાપ્રિના તો એવી બાબતમાં અબળણ્યા હોય ? એવો જ કાયદો વળી બીજા પ્રાણીઓને સારૂ છે એમ પણ તમે કબુલ નહિ કરો ? મને તો લાગે છે કે તમારે તે વાત કબુલ કરવીજ પડશે. કેમકે તે તદ્દન દેખીતી છે. અને માણસને સારૂ જુદો ધારો છે એમ કહેવામાં તમે મારી ઉપર વગર સમજે આરોપ મૂકો છો એવું હું તો જોઈ છું. વળી તમે એમ કબુલ નહિ કરો કે જેઓ નઠારા માણસની પાસે ઘણા વખત રહે તેઓની તેમને અસર થાય છે ?

મે:—એ તો હું કબુલ કરીશ.

સો:—ત્યારે તમે એમ કહેશો કે કોઈ કોઈ માણસ પોતાની મેળે પોતાનું બુદ્ધિ કરવા ઇચ્છે છે.

મે:—એમ તો મારાથી નહિ કહેવાય.

સો:—ત્યારે હવે કહો કે હું જીવાનીઆઓને જાણી જોઈને બગાડું છું કે અબળણે ?

મે:—હું કહું છું કે તમે તેઓને જાણી જોઈને બગાડો છો.

સો:—એમ તમારાથી કેમ કહી શકાય ? તમે જીવાન છો. હું બુદ્ધો છું. તમે માનો છો કે હું એટલું ન સમજી શકું કે જો હું બીજાઓને બગાડું તો હું પણ વધારે બગડું ? આર્તુ તમે તો ઉપર કબુલ કરી ગયા છો. કેમકે આપણે જોયું કે નઠારાની સોબત કરનાર નઠારા બને. આમ હું તુકશાન પામવા ઇચ્છું છું એમ કોઈ માનશે નહિ. અને જો આ મારી દલીલ ખરી હોય તો પછી દેખીતી રીતે બગાડવાનો આરોપ ઉઠી જાય છે. હવે એમ કહો કે હું અબળણે બગાડું છું. એમ હોય તો તમારી ફરજ મને શીખવવાની હતી. તમે તો મને સુધારવાનો

પ્રયત્ન પણ નથી કર્યો. મારી પાસે પણ તમે નથી આવ્યા. મને તો તમે સજા કરવાને ખાતર એકદમ ખડો કર્યો છે. આ રીતે મેલીટસે કહ્યું તે બતાવે છે કે તેણે કોઈ દીવસ ઉઠી બાબતો પર વિચાર કર્યો નથી. હવે હું કેવી રીતે બુવાની-આઓને બગાડું છું તેની તપાસ કરીએ, મેલીટસ ! તમે એમ કહો છો કે આપણું શહેર જે દેવતાઓને માને છે તેને નહિ માનવાનું તેઓને શિખવીને હું બગાડું છું ?

મે:—હું બેશક એમજ કહું છું.

સો:—ત્યારે તમે શું કહો છો ? શહેર માને છે તે દેવતાને નહિ માનવાનું હું શીખવું છું કે બીજા દેવતાને માનવાનું શીખવું છું ?

મે:—હું તો એમ કહું છું કે તમે દેવતા માત્રને માનતા નથી.

સો:—શાબાશ ! મેલીટસ ! તમે તો એમ કહો છો કે આપું. શહેર સૂર્ય ચંદ્રને માને છે પણ હું નથી માનતો.

મે:—હું તો એમજ કહું છું કે તમે માનો છો કે સૂર્ય એ પયરો છ ને ચંદ્ર એ મટોડી છે.

સો:—તમારી વાત કોણ માનશે ? જે આરોપ મારી પર નાખો છો તે કોઈ કબૂલ નાહ કરી શકે. કેમકે હું જો એવું શીખવવા જઉં તો સૌ કહી શકે કે તે કંઈ નવું શિક્ષણ નથી. તે તો બીજાઓ કહેતા આવ્યા છે. વળી મેં પોતે તેઓનું કહેવું માન્યું નથી. પણ જો તમે મારી ઉપર સૂર્ય ચંદ્ર વિષે આમ તહોમત મૂકો છો તો તમે એમ પણ કહેશો કે હું “ખુદા છે” એમ પણ માનતો નથી.

મે:—હું ચાકસ રીતે કહું છું કે તમે ખુદાના હોવાનું જ્ઞાનો ધનકાર કરો છો.

સો:—ત્યારે તો તમે જે બને નહિ એવી વાત બાણી પુછીને કરો છો. ખુદા નથી એમ મારાથી કેમ કહેવાય ? કોઈ એમ કહી શકે કે માણસોને લગતી વસ્તુઓ છે પણ માણસોની પોતાની હયાતી નથી ? અથવા ઘોડાઓને લગતી વસ્તુઓ છે ને ઘોડાઓ નથી ? પ્રીરસ્તાને લગતી વસ્તુ છે ને પ્રીરસ્તા નથી ?

મે:—જેને લગતી વસ્તુ હોય તેની હયાતી હોય.

સો:—તમે કબૂલ કરો છો કે હું દેવતાઓને લગતી વાત કરું છું એટલે દેવતાઓ છે એમ હું કબૂલ કરું છું, એમ તમારે ગણવું જ જોઈએ.

એટલે મારે હવે મેલીટસના તહોમત બાબત વધારે કહેવાનું રહેતું નથી. હું વળી માનું છું કે આમના (પ્રજના) ઘણાઓ મારી સામે છે. મેલીટસ વિગેરે જે કહે છે તે ઉપરથી તમે મને ગુન્હેગાર નહિ ઠરાવો. પણ આમની અદેખાઈ અને તેઓએ મૂકેલા દોષથી હું ગુન્હેગાર ઠરીશ. પણ તેવી રીતે ઘણા લલા માણસોની ઉપર વીતલી છે અને હજુ બીજાઓ ઉપર વીતશે.

પણ કોઈ કહેશે કે:—“ સોક્રેટીસ, જે અભ્યાસને લીધે તમારે મ્હોત ભોગવવું પડે તેવું છે તેવા અભ્યાસમાં ગુથાવાથી તમને શરમ નથી ” ? આવા માણસોને હું સારી પેઠે કહી શકું છું કે:—“ તમે ખરાબર નથી કહેતા. એક નજીવો માણસ હોય તેણે પણ મ્હોતનું જોખમ તો માથે ફેરવવું જોઈએ. કોઈ પણ કામ કરતાં તેણે એકજ વિચાર કરવો જોઈએ. અને તે એ કે તે બાબત બ્યાજબી છે કે ગેરબ્યાજબી ? તે કામ સારા માણસને ઇાજે

એવું છે કે નહિ? તમે કહો છો એ મુજબ જેમાં મરણનું જોખમ રહેલું છે એ કામ ખરાબ હોય તો ટ્રોયના મહાન યોદ્ધાઓ ફરજ બતાવતાં રણમાં મુવા તે બધા ઘણા ખરાબ માણસો ગણાવા જોઈએ. પેટ્રોકલસને તેની માએ કહ્યું કે જો હેક્ટરને તું મારીશ તો તારે પણ તુરત મરવું પડશે. ત્યારે પેટ્રોકલસે જવાબ આપ્યો કે:—“ દુષ્ટ હેક્ટરને મારીને મારે મરવું પડે એ બનાવ બીકણું થઈને જીવવા કરતાં હજાર દરજ્જે સારો કહેવાય” પેટ્રોકલસ મ્હોતથી ડરે નહિ. પ્રમાણ એવું છે કે જ્યારે કોઈ પણ માણસે ખરું સમજીને અમુક પગથીઈ લીધું હોય અથવા અમુક પગથીઆ પર તેને તેના ઉપરીએ મૂક્યો હોય ત્યારે તે પગથીઆ ઉપરથી મ્હોતના કે બીજા એવા ડર છતાં તેણે ખસવું ન જોઈએ.

વળી જુઓ, જ્યારે હું આ રાજ્યમાં નોકરી કરતો હતો ત્યારે મારા સુખાએ મને જે જગ્યા સોંપી હતી તે જગ્યાને મ્હોતનો ભય હતો છતાં હું વળગી રહ્યો. હવે જ્યારે મારું દિલ મને અમુક જ્ઞાન અહણ કરવાનું કહે છે તે હું મ્હોતના ડરથી ન કરું, કે તેને વિષે કંઈ ન જાણું તો તે કેવું તાજુબી ભરેલું ગણાય? જો હું મ્હોતનો ભય રાખું તો હું અજ્ઞાન છું એમ જે હું માનું છું તે મારી માન્યતાને દોષ આવે છે. અને જો અજ્ઞાન છતાં જ્ઞાનનો ડોળ ઘાલું, તો બેશક મારી ઉપર કામ ચાલવું જોઈએ. મ્હોતનો ડર રાખવો એ જ્ઞાનનો ડોળ ઘાલવા બરાબર છે. કેમકે મ્હોતને વિષે કંઈ ભય રાખવા જેવું છે એમ કોણ જાણી શક્યું છે? મ્હોત એ માણસને સર્વથી વધારે ફાયદો કરનારી વસ્તુ છે એમ કેમ નહીં માનીએ? માણસો તેનાથી ડરે છે, કેમ જાણે તેઓને ખબર હોય નહીં કે મોત તે ખરા-

ખમાં ખરાબ વસ્તુ છે ! આમ જે આપણે જાણતા નથી તે જાણવાનો ફાંકો ધરાવવો એથી મોટું અજ્ઞાન બીજું કયું ? આવી બાબતોમાં બીજાઓના કરતા મારા વિચારો બુદ્ધા છે. જે મારામાં કાંઈ ડહાપણ હોય તો તે એ છે કે મને મહોત વિષે કાંઈ જ્ઞાન નથી. તેથી હું તે વિષેનું માફ અજ્ઞાન ઢાંકતો નથી. પણ મારે અનીતિથી ચાલવું અથવા મારા ઉપરીના વાજબી હુકમોથી ઉલટું ચાલવું તે હું જોટું ગણું છું. એટલે જે હું ખરું માનું છું તે કોઈ જાતની બીકને લીધે કદી છોડ નારો નથી. તેથી કદાચ તમે મારી ઉપર આરોપ મુકનારની વ્રત ન માનીને એમ કહો કે:—“ સોકરેટીસ, હાલ અમે તને સજા નથી કરતાં, પણ તે એવી શરતે કે જે અભ્યાસ તું કરે છે તે તારે છોડી દેવો. હવે પછી જે તું તેવું કરશે તો તને ખચીત મહોતની સજા મળશે.” તો હું તમને કહીશ કે:—“ હે એથેન્સના લોકો, તમને હું માન આપું છું, તમને હું ચાહું છું, પણ તમને હું તાબે થવા કરતાં બુદ્ધાને તાબે થવું તે હું વધારે પસંદ કરું છું. અને જ્યાં સુધી મારામાં દમ અને તાકાત છે ત્યાં સુધી હું મારા તત્વજ્ઞાનનો અભ્યાસ ચાલુ રાખીશ, અને જેઓ મને મળશે તથા સાંલગણશે તેને નીચે પ્રમાણે બોધ આપીશ:—

“અરે એથેન્સના ઉત્તમ માણસો ! તમે પ્રખ્યાત શહેરમાં વસનારા છો. તમે બળવાન ગણાઓ છો તમે ડાહ્યામાં ખપો છો. છતાં તમે પૈસાદાર થવા માંગો છો. પૈસો મેળવતાં શું બંધ કરો છો તે જોતાં નથી. તમે હોદ્દા મેળવવાની, ને કીર્તિ મેળવવાની કાળજી રાખો છો. આમ કરતાં તમને કેમ શરમ નથી

આવતી ? તમને તમારા અરવાં (આત્મા) ની, તમારા જ્ઞાનની, સત્યતાની દરકાર નથી. તમારો આત્મા કેમ ઉંચે ચડે તેનું તમે જ્ઞાન રાખતા નથી. ”

મારા આમ કહેવા ઉપરથી કોઈ મને કહેશે કે તે પોતે તો પોતાના આત્માની દરકાર રાખે છે, સત્યતાનું સેવન કરે છે; તો હું તેવા માણસને છોડી દઈશ નહીં. હું તેને પૂછીશ કે તે કેવી રીતે એ બધું કરે છે? હું તેની કસોટી કરીશ ને પછી જવા દઈશ. તેની કસોટી કહાડતાં જો તે સચ્ચાઈનેા ડાળ કરે છે, ને ખરું જોતાં તેનામાં સચ્ચાઈ છે જ નહીં એવું મને જણાયે તો ‘હું’ તેને ઠપકો આપીશ ને તેને ચોખ્ખી રીતે જણાવીશ કે જગત્માં જે ઘણીજ કીંમતી વસ્તુ છે તેની કીંમત તેના મનમાં કાંઈ જ નથી, ને જેની ખરું જોતાં કીંમત નથી તેને તે કીંમતી ગણે છે. આ પ્રમાણે હું બધા માણસો સાથે વર્તીશ-પછી ભલે તે આ શહેરના રહનાર હોય કે પરદેશી, ભલે જીવાન હોય કે પુદ્ગલ. તમને તો હું વધારે જોરથી એજ વાત કહીશ. કેમકે તમે મને વધારે ઓળખો છો. તમારી સાથે હું વધારે સંબંધ ધરાવું છું. હું જે કહું છું તે પુદ્ગલ દર-માન છે, એમ ખાતરી રાખજો. હું તો એમ પણ કહું છું કે પુદ્ગલના દરમાનો મને બહુ પ્યારા છે અને એમાંજ આ શહેરનું બહુ મોટું ભવું સમાયેલું છે. મને એક જ ધંધો છે. હું નાના મોટાને બધાને એકજ વાત સમજાવ્યા કરું છું. અને તે એ કે જાન-માલની થોડી દરકાર કરજો-આત્માની ખૂબ સંભાળ રાખજો; તે કેમ વધે તેવા ઉપાય લેજો. સદ્ગુણ તે દોલતમાંથી પેદા નહીં થાય; પણ દોલત અને દુન્યવી બીજી

વસ્તુઓ સદ્ગુણ હશે તો મળી રહેશે. જો આમ શીખવવામાં હું આ શહેરના લોકોને બગાડું છું એમ કોઈ કહે તો એનો અર્થ એ થયો કે સદ્ગુણ એ દુર્ગુણ છે. જો કોઈ એમ કહે કે ઉપર સિવાંયની બીજી વાત હું કહું છું તો તે મોણસ તમને ખોટી રસ્તે દોરે છે.

તેથી હું તમને કહું છું કે તમે મારી વિરુદ્ધની વાત માનો યા ન માનો, મને છોડી મુકો યા ન છોડી મુકો, અને મારે ઘણીવાર મરવું પડે તો પણ હું મારી રીત છોડનાર નથી.

હું જોણું છું તેથી તમે ચીડાતા નહિ. મારાં વચન ધ્યાન દઇ સાંભળજો. કેમકે હું માનું છું કે મારાં વચન સાંભળવામાં તમને લાભ છે. હવે જે હું કહેવાનો છું તેથી તમને વખતે ગુસ્સો ચઢશે. પણ તેમ ન કરતાં ધ્યાન પૂર્વક સાંભળજો. મને તમે મોતની સજા કરશો તો, હું જેવો છું તેવો હોવાથી, મને નુકશાન થશે તેના કરતાં તમને વધારે થશે. મને મેલી ટસ કે બીજા કોઈ નુકશાન કરી શકનાર નથી. મને નુકશાન કરવાની તેઓનામાં તાકાદ નથી. સારા માણસને તેનાથી ઉતરતો માણસ નુકશાન કરી શકે એમ બની શકતું નથી. તેના તહોમતથી મને કદાચ દેહાંતદંડ મળશે, કદાચ દેશપાર કરવામાં આવશે, મારા હકો છીનવી લેવામાં આવશે. તમોને એમ લાગે કે આમ થાય એ તો મને ભારે નુકશાન થયું ગણાય. હું તેને નુકશાન નથી માનતો. પણ અન્યાયપણે બીજા માણસને મરાવી નાખવાનો પ્રયત્ન કરવાથી પ્રયત્ન કરનાર પોતાને જ નુકશાન કરે છે. એટલે હું મારો બચાવ કંઈ છું

એમ તમે ન માનજો. તમારી પાસે ખડો રહી હું જે પોકાર કરું છું તે તમારે સાંઝ છે. તમે ખુદાઈ ફરમાન તોડી ખોટું કરો તેમાંથી તમને ઉગારવાની મારી ઈચ્છા છે. મને મારી નાંખવાનો હુકમ કરશો તો તમને મારા જેવો બીજો કામ કરનારો મળવો મુશ્કેલ છે. એમ કહેવું ન ઘટે છતાં મારે કદા વિના ચાલતું નથી. જેમ જોરાવર ઘોડાને લગામની જરૂર છે તેમ તમે પણ જોરાવર છે તેથી લગામની જરૂર છે. લગામરૂપે થઈ મારે રહેવું એ ખુદાઈ ફરમાન હું સમજું છું, તેથી જો તમે મારી સલાહ માનશો તો મારો જીવ તમે નાહો દો. પણ કોઈ અધોરીને કોઈ બીજો તેની ઉંઘમાંથી જગાડે તો તેને તે ચીડવાઈને મારવા દોડે છે તેમ તમે મારી ઉપર ચીડાઈને વગર કિયારે મને મારી નાંખવા હુકમ કરશો એવો સંભવ છે. ત્યાર બાદ મારા જેવો બીજો તમને નહિ મળે તો તમે પાછા ઉઘી જશો. હું તમારું ભલું કરનારો છું ને મને તમારી પાસે ખુદાએ મોકલ્યો છે. એ તમે જોઈ શકો છો. મારું પોતાનું કામ પડતું મેટું છું, તમારા હિતની કાગળ હમેશાં રાખ્યા કરું છું. બાપની જેમ અથવા મોટેરા બાઈની જેમ હું તમને એક એક જણને શીખામણ આપું છું, ને સારે માર્ગે દોરવાની મહેનત કરું છું. આવું કરવાને સાંઝ મેં જો બદલો માંગ્યો હોત, તે વડે મેં મારી દોલત એકઠી કરી હોત તો મારી પર શક લાવવાનું તમને કારણ રહે. પણ મારા ફરીઆદીઓએ પૈસા લેવાનું તહોમત મારી ઉપર મુક્યું નથી. અને મેં કદી પૈસા લીધા કે માંગ્યા નથી તેનો મોટામાં મોટો પુરાવો તે મારી મરીખી છે.

કદાચ તમે એમ પૂછશો કે બ્યારે હું લોકોને સફળશી
વા ની સલાહ આપ્યા કરું છું ને ઘરોઘર તે બાબત બટકું
છું ત્યારે શેઠેરનું બહું કરવાને સાડું રાજ્યપ્રકરણી વિષયોમાં
હું ભાગ કેમ લેતો નથી? આનું કારણ હું ઘણી વેળા બતાવી
ગયો છું. મને લાગે છે કે મારા કાનમાં દેવતાઈ અવાજ
આવ્યા કરે છે. તે અવાજ એમ જણાવે છે કે મારે રાજ્ય-
ખટપટમાં પડવું નહીં. આમ થયું છે તે ઠીક થયું છે એમ
પણ હું માનું છું. જો હું રાજ્ય ખટપટમાં પડ્યો હોત તો
મારા બાર વાગી ગયા હોત. તેમાં તમને કે મને લાભ નહીં
થાત. હું જે સત્ય છે તે બોલું છું, તેમાં શુસ્સો ન કરજો. જે
માણસ શેઠેરમાં ચાલતી અંધાધૂનીની સામે થાય અને અન્યાયી
કામો થતાં અટકાવે તની જીંદગી સદીસલામત નથી. તેથી જે
માણસ ન્યાયની નજરે જ બધું જોવા માગે છે તેને ધાંધલમાં
પડવું લાજમ નથી.

આ વાતના હું તમને દાખલા-પુરાવા અપીશ. તે ઉપરથી
તમે જોશો કે મ્હોતના ડરથી પણ જે હું ગેરબ્યાજબી માનીશ તે તો
નહિ જ કરું. પણ મારા દાખલા ઉપરથી તમે જોશો કે જો હું
રાજ્ય ખટપટમાં જ ગુંથાયલો રહ્યો હોત તો મારો નાશ કયા-
રનો થઈ ગયો હોત. જે હું કહેવાનો છું તેથી તમને કંટાળો
આવશે. પણ તે ખરું છે. એકવખત હું આપણી સભાનો મેમ્બર
હોતો. તે વેળા દસ સરદારોને મ્હોતની સભા કરવાનો તમે ઠરાવ
કર્યો હતો. બધા સભાસદોમાં હું તે વાતની સામે ગયો. તે
વખતે મને બધા મારી નાંખવા તૈયાર થયા. પણ હું માત્ર
નેમમાં ચુસ્ત રહેલો. મને લાગ્યું કે તમારા અન્યાયી કામમાં

મારે સામેલ થવું તેના કરતાં મારે મ્હેત અથવા કેદ લોગવવાં એ માંડે હતું. જ્યારે આમ મ્સત્તા જોમવાલી હતી ત્યારે ઉપરનો ક્રીસો બન્યો.

વળી જ્યારે આમનું રાજ્ય બદલીને અમુક માણસોનું આ શહેરમાં થયું ત્યારે લીસન નામના માણસને મ્હેતની સજા લોગવવાને પકડી લાવવાનો હુકમ કહાડવામાં આવ્યો હતો. મને પણ તે હુકમ મળ્યો. હું જાણતો હતો કે લીસનની ઉપર મ્હેતની સજા હતી તે ગેરવ્યાજબી હતી. જો હું તેને પકડવા ન જાઉં તો માંડે મ્હેત થાય તેમ હતું. મ્હેં મારા મ્હેતની દરકાર ન કરી. લીસનને પકડવા હું નહિ ગયો. અને જો દરમીઆનમાં તે રાજ્ય તૂટી નહિ પડ્યું હોત તો માંડે મ્હેત ખચીત આવત.

હવે તમે જોઈ શકો છો કે જો હું રાજ્ય કારભારના કામમાં લાંબો વખત રહ્યો હોત અને ન્યાયબુદ્ધિને વળગી રહ્યો હોત (ન્યાય એ તો માંડે જીવતર એટલે બીજું મારાથી થાત નહિ) તો હું આટલા વરસ જીવ્યો ન હોત. મારી આખી જીંદગીમાં મ્હેં કોઈને અન્યાય કર્યો નથી, મ્હેં ન્યાયની વિરુદ્ધ પગલું ખાનગી જીંદગીમાં કે બહાર જીંદગીમાં ભર્યું નથી. મ્હેં શિક્ષકનો ડોળ ઘાલ્યો નથી. પણ મારી પાસેથી કોઈ કાંઈ જાણવાને આવેલ હોય તો તેને મ્હેં જવાબ દેવાની ના પણ પાડી નથી. વળી હું ગરીબ અને તવંગર બધાને મારી તાકાત મુજબ એક સરખી રીતે જવાબો આપું છું. તેમ છતાં કોઈને મારા બોલવા ઉપરથી સારી માણસાઈ ન આવી હોય તો તેમાં મારો વાંક જણવાનો નથી. જો કોઈ એમ કહે કે

એકને એક ચીજ, ને બીજાને બીજી ચીજ મહેં બતાવી છે તો તે વાત ખરી નથી એમ જ માનજો.

શું કારણસર ઘણાં માણસો મારી પાસે પોતાનો વખત ગાળવા માંગે છે એવો સવાલ થયો છે, તે તમે જાણો છો. જેઓ જ્ઞાની નથી પણ જ્ઞાનનો ડોળ ઘાલે છે તેવા માણસને સવાલો પૂછાય તે બીજા માણસો હમેશાં સાંભળવાને આતુર રહે છે. આમાં રહ ઠીક આવેછે. સવાલો પૂછવા એ મારી દેવતાઈ ફરજ સમજું છું. આમાં મહેં કાંઈ ખોટું નથી કર્યું. જો મારા શિક્ષણથી જીવવાનીઆઓને મહેં બગાડ્યા હોય તો તેમાંથી જેઓ આજે મોટા થયા છે ને પોતાનો સ્વાર્થ સમજી શકે છે તેવા માણસો તમારી આગળ આવી મારી ઉપર તરફ મત મૂકે. કદિ તેઓ તમારી આગળ ન આવે તો તેઓના સગાં આવીને રાવ ખાય. તેવા જીવવાનીઆઓને તથા તેમના સગાંઓને હું આ મંડળમાં જોઈ છું. તેમાંથી કોઈને મેલીટસ કેમ સાક્ષી આપવા નથી લાગ્યો? જો મેલીટસ અને બીજા ફરીઆદી બૂલી ગયા હોય તો હું હજી તેમને રજા આપું છું. ભલે તેઓ તે માણસોની જીજ્ઞાસા લે. મારી વિરુદ્ધ બોલવાને બદલે, તેઓનાં છોકરાંઓને મારી સંગતથી ફાયદો થયો છે એમ તેઓ કહેશે. અને તેઓ એમ મારી તરફેણમાં બોલે તેમાં તેઓનો ન્યાય કરવા સિવાય બીજો હેતુ કે ફાયદો રહેતો નથી.

મારે મારા બચાવમાં કહેવાનું હતું, તેમાંનું ઘણું તો કહી ગયો છું. આપણામાં એવો રીવાજ છે કે જેની ઉપર કામ ચાલતું હોય તેનાં સગાં કચેરીમાં આવી પોકાર કરે છે, ત્યાં

માંગે છે, કેદી પોતે રહે છે. હું આમાંનું કાંઈ નથી કરતો, કરવા માંગતો પણ નથી. તેથી તમારામાંના કોઈને વખતે શુરસો આવશે. મારે સગાંઓ છે. ત્રણ દીકરા છે—એક મોટો અને બે નાના. પણ તેમાંના કોઈને હું હાજર કરવા માંગતો નથી. તેમ નહીં કરવામાં તમારું હું અપમાન નથી ગણતો. મારી ઉદ્વેગતા પણ ન માનશો. હું મ્હોતથી નથી ડરતો એ વાત આપણે એક બાબુએ રાખીશું. પણ મને લાગે છે કે આટલી ઉંમરે પહોંચેલ કોઈ અને સારી કે નહારી પણ મારી આગર નજરમાં રાખી, મારે મારા સગાંઓને લાવી તમારી આગળ રૂઢન કરાવવું તેમાં તમારી ને મારી હાજી પણ ગણ્યું મને તેમ કરવું નહીં છાજે. બધા એમ તો કબૂલ કરે છે કે ભણતણ માણસોના કરતાં કાંઈક વિશેષ સોકરેટીસમાં રહેલું છે. આ વિશેષતા બોગવનારા તમારામાંથી કોઈ હો, એ તેમ જ નહીં જન્મ મારી ઉપર કામ ચાલે છે તેમ ચાલતું હોય. તે માણસ મ્હોતની બીક રાખીને વિલાપ કરાવશે તો તે સરખા બરેલું ગણાય. મ્હોત આવવામાં કાંઈ હું બે હોય, અને જુથથી એક વાર બન્યા એટલે અગર થઈ જવાનું હોય તો બચાવોને લાવી દયાની લાગણી ઉશ્કેરવી એનો કદાચ બચાવ થઈ શકે. પણ જ્યારે ચઢીયાતા માણસ સફળથી હોય છતાં આ પ્રમાણે મ્હોતની બીક રાખે ત્યારે તો પરદેશીઆ આ બીક હાંસીજ કરશે. તેઓ કહેશે કે “જ્યોને પોતાના સફળને સુઝ ચઢી-આતા ગણી મોટા હોવા આપવામાં આવે છે એવા એથેન્સના માણસો પણ ચોરતો કરતાં કંઈ ચડેતેવા નથી. ત્યારે બીજા એથેન્સના માણસો તો કેવા હલકા હોવા જોઈએ ? ” તેથી હું માનું છું કે આવું નાટક કોઈ સારા માણસે કરવું ન જોઈએ.

ને જો કરવા માંગે તો આ શેઢેરની આબરૂને ખાતર તમારે તે બંધ રાખવું ઘટે છે. આમની (પ્રજાની) ફરજ તો એ છે કે તમે જે સજા કરવાના હો તે ધીરજથી જોગવવી. ને તમારી ફરજ એ છે કે જેઓ રૂદનનાં નાટક કરવા માંગે તેવાને તમારે તરછોડવા.

વળી આબરૂ ગેરઆબરૂનો સવાલ છોડી દેતાં પણ મને લાગે છે કે તહોમતદારનું કામ હયા માંગવાનું નથી. તેનું કામ ઇન્સાફ માંગવાનું છે. ને તે માંગવા સાડ તેણે હકીકત રજૂ કરી તેની ઉપર દલીલ કરવાની છે. ન્યાયાધીશનું કામ મહેરબાની દેખાડવાનું નથી પણ પક્ષપાત કર્યા વિના ન્યાય તોળવાનું છે. એટલે અમને અને તમને બન્નેને લાજમ છે કે અમારા અને તમારા સોગનમાં ખલેલ પહોંચે તેવું કામ નહીં કરવું.

તમારી આગળ ફરગરીને તમારા સોગન તોડાવવાની ઠેશી કરી નો મેલીટસ ખુદાને નહીં માનવાનો જે આરોપ મારી પર મુકે છે તે સાબિત થયા બરાબર ગણાય. જે માણસ ખુદાને માને છે તે માણસ પારકાના સોગન તોડાવે તો તે ખુદાની સામે થયો ગણાય એટલે તે ખુદાને નથી માનતો એમ કહેવાય પણ હું તો તમે કાંઈ નહીં માનતા હો તેટલી દ્રઢતાથી ખુદાને માનું છું, એટલે હું તેની ઉપર ભરોસો રાખીને મારે વિષે જે સાચું હોય તે કરવાનું તમારા હાથમાં બેધડક થઈ મૂકું છું.

(અહીં સોફ્ટેટીસે પોતાના બચાવનું લાખણ પુરું કરી તેને બહુ મતે શુન્કેગાર કરાવવામાં આવ્યો. પછી સોફ્ટેટીસે પોતાની ઉપર શી સજા થશે જોઈએ તે વિષે પોતાનું લાખણ ચર્ચ કર્યું.)

મને તમે ગુન્હેગાર ઠરાવ્યો છે તેથી હું દુઃખ નથી પામતો. વળી તમારો ઠરાવ અણધાર્યો નથી. મને આશ્ચર્ય એ થાય છે કે મારી તરફેણમાં મત આપનારા એટલા બધા નિકળ્યા ! હું માનતો હતો કે મારી સામેના મત બહુ વધી પડશે. તેને બદલે હું થોડાજ જોડ છું. જે બીજા ત્રણ જણ મારી તરફેણમાં મત આપે તે તો હું છટી જાત. વળી હું જોડ છું કે મારી ઉપર દેવતાઓને નહીં માનવાનું જે તહોમત મુકવામાં આવ્યું હતું તેમાંથી મને મુક્ત કર્યો છે.

મને હવે તમે મ્હોતની સજા આપી શકો છો. તે બાબત મારે શું કહેવું ? હું મુંઝો નથી રહ્યો. મેં નોકરીઓ છોડી, હોદ્દાઓની દરકાર ન રાખી, ને ઘર ઘર ભટકીને સહયુષ્થી થવાનું કહ્યું તેને માટે મારે શું દંડ આપવો ? કે બીજી શી સજા લોગવવી ? જે કોઈ માણસ કસરતશાળામાં તમને ગમત આપે ન તમે સુખી છો તેવો ભાવ તમારા મનમાં ઉત્પન્ન કરે તો તમે તેને આશ્રમસ્થાનમાં નિભાવશો. મેં તમને સુખી દેખાવાનો જ નહીં, પણ ખરેખરા સુખી થવાનો રસ્તો બતાવ્યો છે; એટલે જો હું કાંઈ માંગી શકું તો એજ કહું કે તમારે મારા ઘડપણમાં મને આશ્રમસ્થાનમાં નિભાવવો જોઈએ.

આમ હું તમારી આગળ ગુન્હેગાર ઠર્યા પછી વાત કરું છું. તેથી તમે માનશો કે હું તો ઉધ્ધત છું ને સજાને બદલે ઇનામ માગું છું. પણ તેવું કાંઈજ નથી. તમે મને દોષિત ઠરાવ્યો છે છતાં હું મને પોતાને નિર્દોષ માનું છું. મેં કોઈનું બુરું કર્યું નથી. આ બાબત તમે નથી સમજી શક્યા. કેમકે મારી તપાસ માત્ર એકજ ઢહાડો ચાલી. ટુંકી સુદતમાં

હું તમને કેટલું સમજાવી શકું? જો વધારે દહાડા હું તમારા પ્રસંગમાં રહ્યો હોત તો કદાચ હું તમને સમજાવી શકત. હું પોતે બેગુન્દા છું, તેથી હું પોતે સજા માંગતો નથી. મારે કેદ જાવું? એ ઘટિત નથી. મારે દંડ આપવો? એટલા તો મારી પાસે પૈસા પણ નથી. મારે દેશવટો માંગવો? તે તો હું કેમ માંગી શકું? મને મારો જીવ એટલો બધો ખ્યારો નથી કે હું બીકનો માર્યો જ્યાં ત્યાં રખડીને મારા બાકીના દિવસો પૂરા કરું.

કદાચ કોઈ કહે કે હવે મહારે મુંગે મ્હોડે એકાંતમાં બેસવું જોઈએ. એ પણ મારાથી બનનાર નથી. હું માનું છું કે મને. ખુદાનું ફરમાન છે કે જેને હું સફળ પણ માનું છું તે વિષે મારે લોકોની આગળ વિવેચન કરવું. વળી મને ફરમાન છે કે નીતિના નિયમો હમેશાં શોધવા. આ તમે ન સમજી શકો એમ હું ધારું છું. પણ તેથી મારાથી કંઈ ચુપ રહેવાય નહીં.

(ત્યારબાદ કોર્ટ સોફરેટીસને દેહાંત દંડની સજા કરી, તે ઉપર મહાન્ સોફરેટીસ બેઘડક થઈ તેજ વેળા નીચે પ્રમાણે બોલ્યો.)

નહીં તોપણ મારે થોડોજ વખત હવે જીવવાનું હતું. તેટલી ટુંકી મુદતને સાડ તમે નિર્દોષ માણસને મ્હોતની સજા કરી અપયશના ધણી થયા છો. તમે થોડી મુદત થોડ્યા હોત તો મારું મ્હોત પોતાની મેળેજ આવત. કેમકે હું બહુ ધરડો થયો છું. મ્હું તમારી આગળ હલકી જાતની દલીલો વાપરી હોત ને સાધારણ ઇલાજે લીધા હોત તો હું મ્હોતની સજાથી રહિત થાત. પણ તે મારો ધર્મ ન હતો. હું માનું

હું કે આઝાદ (સ્વતંત્ર) માણસ મ્હોતના કે એવા બીજા બચથી છૂટા રહેવાને કદી અણુઘટનું કામ નહીં કરે. મ્હોતથી બચવાને ગમે તેવા ઈલાજો લેવા એ માણસનું કર્તવ્ય નથી. લડાઈમાં માણસ હથિયાર છોડીને શત્રુને શરણે જાય તો ખરું છે. પણ તેને આપણે હિયકારો ગણીએ છીએ. તેમજ જે માણસ મ્હોતમાંથી બચવાને અનીતિના ઉપાય લે તે નીચ ગણાય. હું માનું છું કે નીચપણામાંથી બચવું એ મ્હોતમાંથી બચવાના કરતાં વધારે સુસ્કેલ છે. કેમકે નીચપણું તે મ્હોતના કરતાં વધારે અપાટાથી દોડે છે. તમે ઉતારગા ને ઉછાંછગા છો તેથી તમે વગર વિચારે ઝડપથી દોડતી અનીતિનું પગલું ભર્યું છે. તમે મને મ્હોતની સજા કરી છે. હું હવે આ દુનિયા છોડીશ. મારા સામા પક્ષે સત્ય છોડ્યું ગણાશે ને તેઓ અન્યાયના ધણી થયા કહેવાશે. મારી સજા હું ભોગવીશ. તેમને તેમની ફરણીની સજા ભોગવવી પડશે. આમજ થયા કરે છે. તેમાંયે ઠીકજ હશે.

હવે મારે મરતાં પહેલાં એ વચન તમને કહેવાના છે. મારી પાછળ તમને વધારે અડચણ છે એમ માનું છું. મને દૂર કરી તમે અનીતિનાં પગલાં ભરી શકશો જ એમ માનવાનું નથી. તમને કોઈ ઠપકો નહિ આપે એવું ન સમજશો. મને મરવાની જગોએ લઈ જાય તે પહેલાં જેઓને મારા વચન ઉપર વિશ્વાસ છે તેઓને હું એ શબ્દો કહીશ. એટલે જેને મારા બોલ સાંભળવા હોય તેઓ થોભજો. મ્હોતનો શો અર્થ છે તે હું જેવો સમજું છું તેવો તમને કહેવા માગું છું. મારી ઉપર જે બનવાનું છે તે સાફ છે એમ માનજો. જેઓ મ્હોતને

દુઃખરૂપ માને છે તેઓ બૂલ કરે છે. મ્હોતનાં એ પરિણામ આવી શકે. એક તો એક માણસ મરી ગયા પછી તેનો કંઈ ભાગ રહેતો નથી ને તેનું ચેતન પણ નાશ પામે છે. અથવા તો અરવા (આત્મા) એક ઠેકાણેથી બીજે ઠેકાણે જાય છે. હવે જો પહેલું પરિણામ ખરું હોય ને ચેતન માત્રનો નાશ થતો હોય તો એ તો એક મહાનિદ્રા જેવું થયું. નિદ્રાને-ઉઘને સુખરૂપ આપણે માનીએ છીએ. ત્યારે મ્હોત જે મોટી નિદ્રા છે તે વધારે સુખરૂપ હોવી જોઈએ. હવે જો એમ માનીએ કે મ્હોતથી જીવ એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ જાય છે, ત્યારે તો જ્યાં મારી પૂર્વે જેઓ મરીને ગયા ત્યાં જ મારે જવાનું થશે. તેઓના સંગાતમાં મને શુદ્ધ ન્યાય મળશે. આમાં શું ખોટું ગણવું ? જ્યાં હામર ગયેલ છે, જ્યાં બીજા મહાત્માઓ ગયા છે તે સ્થાન મારે જવાનું થાય તો હું મોટો ભાગ્યશાળી ગણાઈશ. જે ઠેકાણે અચેતન રીતે સજા પામેલા જીવો પહોંચ્યા છે ત્યાં મારે પહોંચવું તેમાં હું માન સમજું છું.

એટલું તો તમારે એકસ યાદ રાખવાનું છે કે નીતિવાન માણસને જીવતાં કે મરતાં દુઃખ હોય જ નહિ. તેના માણસને ખુદા છોડતો જ નથી. સત્યવાન સદાય સુખી જાણવો. તેથી મારે આજે મરવું ને શરીરની જાળમાંથી છુટવું તમાં મને કંઈજ દુઃખ નથી. તેથી મને સજા કરનાર તરફ કે મારાપર આરોપ સુકનાર તરફ મને કશો ગુસ્સો નથી. તેઓએ મારું ખુરું ઇચ્છ્યું હોય તો તેઓ કપાકને પાત્ર છે પણ મારી ઉપર તેઓની ઇચ્છાનું ખુરું પરિણામ નથી આવી શકતું.

હવે મારી છેલ્લી માગણી એ છે કે જ્યારે મારાં છોક-

શંખો ઉમર લાયક થાય ત્યારે જો તેઓ નીતિનો માર્ગ છોડે અને સફ્તુલ્ય કરતાં દોષિત અથવા બીજી વસ્તુ વધારે વહાલી ગણે, ને જો તેઓમાં કંઈ નહિ હોવા છતાં પોતાને મ્હોટા માને તો જેમ મેં તમને આવાં કારણોને સારૂ કપકો દીધા છે ને ચેતવ્યા છે તેમ તમે તેઓને સજા કરજો. એ પ્રમાણે કરશે તો મારી ઉપર અને મારા છોકરાં ઉપર તમે હાથ રાખ્યો એમ હું ગણીશ

હવે જવાનો વખત થયો છે-મારે મરવાને તથા તમારે આ દુનિયામાં રહેવાને. પણ બેમાંથી કોની સ્થિતિ વધારે સારી ગણવી તે તો માત્ર ખુદા-ઇશ્વર જ કહી શકે.

(આ ઐતિહાસીક વાત છે, એટલે કે બનેલો બતાવ છે. જેમ સોક્રેટીસે અંત સુધી નીતિ બળવી અને મ્હોતની ભેટ, આશક જેમ માશુકને મળે તેમ કરી, તેવું નીતિબળ અમારા વાંચનારને અને અમને પણ પ્રાપ્ત થાય એવું અમે ખુદાની પાસે માગીએ છીએ, ને વાંચકો પણ તેમ માંગે તેમ ઇચ્છીએ છીએ. સોક્રેટીસનાં વચન અને તેની રહેણીનો બારંવાર વિચાર કરવા અમે બધાને સૂચવીએ છીએ.)

અધિપતિ-ઇડીઅન ઓપીનીયન.

सर्वोदय.

(હાલના સંન્નેગોમાં જ્યારે સ્થળે સ્થળે શેડોને નોકરોથી અને નોકરોને શેડોથી અસંતોષ થઈ રહ્યો છે, અને નોકરોનો અસંતોષ ધણી-ક્યાર મોટી મોટી હડતાળનું રૂપ લઈ રહ્યો છે ત્યારે એજ વિષય સંબંધે અર્થશાસ્ત્રનાં મૂળ તત્ત્વોના કિંડા અભ્યાસો રસ્કીનના *Un to the Last* નામના પુસ્તકમાં દર્શાવેલા વિચારો બંને પક્ષને, ખાસ કરીને શેડવર્ગને બહુ ઉપયોગી થઈ પડવાને સંભવ છે. આ પુસ્તકના મુખ્ય આધારે મહાત્મા મોહનદાસ કરમચંદ ગાંધીએ સને ૧૯૦૮ માં ‘સર્વોદય’ નામથી એક સ્વતંત્ર પુસ્તક તૈયાર કર્યું હતું. તેમાંના કેટલોક બહુ ઉપયોગી ભાગ આહી પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવે છે. સર્વોદય એટલે સર્વનું (ધણાનું નહીં પણ સર્વનું) શ્રેય. સર્વોદય શબ્દમાં રહસ્ય રહેલું છે. જેમ બંને તેમ વધારેનું શ્રેય સાધવું એ નીતિ યુરોપીય સમાજમાં પ્રવર્તેલી છે, તેમાં અમુકનું શ્રેય સાધવામાં અમુકનું અહિત થાય તો ચિંતા નહીં એ વિચાર પણ આતી જાય છે. વળી ખીજે એક સિદ્ધાન્ત ‘અળીયાના બે ભાગ’ નો છે. તે પણ આજે તો યુરોપમાં દાવાનલ પ્રગટતી રહેતો છે. રસ્કીને આ બંને સિદ્ધાન્ત સમાજના બંધારણ માટે ખોટા છે, એમ આ ગ્રંથમાં પ્રતિપાદન કરવા ધાર્યું છે. હિંદુ જ્યાં, ખેતરોમાં દાણા વાવતી વખતે પશુ-પક્ષીઓને ચરી જવાના ફાણાની પણ ખેડુતો ગણતરી કરે છે, તે ‘અળીયાના બે ભાગ’ ના સિદ્ધાન્તને ન સ્વીકારે. આથી સામાન્ય અર્થ, રાજ, રંક, શેડ, નોકર વિગેરે દેખાતા પરસ્પર વિરોધી હિતવાળા સર્વ વર્ગોની શક્તિ, કિન્નતિ, શ્રેય ઉપરાંત પણ એમાં ઉપર કહેલો તે વિશાળ અર્થ આતી જાય છે.)

સર્વોદય.

અનેક માણસોની જીંદગી અને અનેક માણસોના પૈસાને જોખમમાં નાંખનારી ભયંકર હુડતાળો જ્યારે જ્યારે પડે છે ત્યારે ત્યારે કહેવાતું અર્થશાસ્ત્ર નકામું થઈ પડતું જણાય છે. અર્થશાસ્ત્રના નિયમોમાંથી એક પણ મુશ્કેલી ઉઠેલી શકાતી નથી. શેઠો એક વિચાર કરે છે, નોકરો બીજો વિચાર કરે છે અને અર્થશાસ્ત્ર તેમના કોઈ ભાંગી શકતું નથી. માણસો માથા-ફેડ કરી બતાવવા માગે છે કે નોકરને શેઠનો સ્વાર્થ એકજ દિશામાં હોય છે; પણ તેઓ કાંઈ સમજતા નથી. ખરી વાત તો એ છે કે એક બીજાનો સ્વાર્થ એકજ ન હોય. છતાં એક બીજાના સમોવડીયા થવાની જરૂર નથી. ધારો કે ઘરમાં મા અને તેનાં છોકરાં હોય, બધાંની વચ્ચે એકજ રોટલીનો ટુકડો હોય, અને બંને ભૂખે મરતાં હોઈ બંનેનો જીવ રોટલી ઉપર તલપાપડ થતો હોય. આ પ્રસંગે મા દીકરાનો સ્વાર્થ—ખાવાનો સ્વાર્થ—સામસામો છે. ના ખાય તો છોકરાં ભૂખે મરે, ને છોકરાં ખાય તો મા ભૂખે રવડે. છતાં કંઈ મા અને છોકરાં વચ્ચે અંતર નથી; તેઓ સમોવડીયાં નથી, મા વધારે જોરાવર હોવાથી પોતે રોટલીનો ટુકડો ખાઈ જતી નથી. આજ પ્રમાણે માણસ વચ્ચેના સંબંધમાં સમજવું ઘટે છે.

કદાપિ આપણે એમ ધારીએ કે મનુષ્ય અને પશુ વચ્ચે કાંઈ તફાવત નથી, અને આપણે પશુઓની માફક એક બીજાના સ્વાર્થને સાફ લડવું જ જોઈએ, તોપણ આપણે ચોક્કસ કહી શકતા નથી કે તેવી સ્થિતિમાં પણ શૈઠ અને નોકર વચ્ચે

હમેશાં અંતર રહેશે યા તો નહીં રહે. સ્થિતિ પ્રમાણે સંબંધમાં ફેરફાર થયા કરવાનો. જેમકે કામ સાડું થવું જોઈએ અને કીંમત પૂરી મળવી જોઈએ, એમાં તો બંનેનો સ્વાર્થ છે. પણ નફો વહેંચતાં એકનો લાભ તે બીજાનો ગેરલાભ હોય એમ બની શકે છે. નોકરો માંદા અને નમાલા રહે એટલો ઓછો દરમાયો આપવામાં શેઠનો સ્વાર્થ નથી સચવાતો, અને કારખાનું બરોબર ન ચાલતું હોય તોપણ બારે પગાર માગવો, તેમાં નોકરનો સ્વાર્થ નથી સચવાતો. જે શેઠની પાસે, પોતાના સંચાનું એક ચક્કર દુરસ્ત કરાવવા પુરતા પૈસા ન હોય તો નોકરે આખો પગાર કે ચુકતો પગાર માગવો એ દેખીતું બરાબ ગણાય છે.

આથી આપણે જોઈએ છીએ કે આપ-લેના ધોરણ ઉપરથી આપણે કાંઈ વહેવારના નિયમો ઘડી શકતા નથી. ઈશ્વરી નિયમજ એવો છે કે પૈસાની વધઘટના ધોરણ ઉપર માણસોનો વહેવાર ન ચાલવો જોઈએ. તે વહેવારનો આધાર ન્યાયના ધોરણ ઉપર છે. એટલે માણસોએ સમો વર્તીને નીતિએ કે અનીતિએ પોતાનું કામ કાઢી લેવાનો વિચાર તદ્દન છોડવો જ જોઈએ. અમુક રીતે વર્તવાથી છેવટે શું થશે એ કોઈ પણ માણસ હમેશાં બાળી શકતો નથી. પણ અમુક કાર્ય ન્યાયી છે કે અન્યાયી છે એટલું તો આપણે ઘણું ભાગે હમેશાં જાણી શકીએ છીએ. વળી આપણે એટલું પણ કહી શકીએ છીએ કે નીતિના માર્ગે ચાલવાથી પરિણામ સાડું જ આવવું જોઈએ. તે પરિણામ શું અથવા કેવી રીતે આવશે તે આપણે કહી શકતા નથી.

નીતિ-ન્યાયના નિયમમાં મનુષ્યની લાગણીનો સમાસ

યર્મ જાય છે, અને તે લાગણી ઉપર શેઠ નોકરના સંબંધનો આધાર રહે છે. આપણે ધારી લઈએ કે શેઠ પોતાના નોકર પાસેથી બને તેટલું વધારે કામ લેવા ઇચ્છે છે, નોકરને ધડીની નવરાશ નથી આપતા, તેઓને ઓછા પગાર આપે છે, તેઓને ઓંચરાં જેવાં ઘરોમાં રાખે છે, ટુંકામાં નોકર માત્ર દેહ અને જીવ લેખા રાખે એટલુંજ તેને આપે છે. આમ કરવામાં કોઈ કહેશે કે શેઠ કાંઈ અન્યાય કરતો નથી, નોકરે અમુક પગારે પોતાનો આખો વખત શેઠને આપ્યો છે ને શેઠ તે લે છે, કામ કેલું લેવું—આકરું લેવું કે કેમ તેની હદ બીજાઓને જોઈને શેઠ બાંધે છે. જો નોકરને બીજા ઠેકાણે વધારે સારો પગાર મળે તો બીજા નોકરી લેવાની છુટ છે. આને આપ-લેના ધારા ધડ-નારાઓ અર્થશાસ્ત્ર કહે છે, અને તેઓ જણાવે છે કે આમ વધારેમાં વધારે કામ ઓછા પૈસાથી કરાવતાં શેઠને લાભ મળે છે, છેવટે આખી કેમને લાભ મળે છે અને તેથી છેવટમાં નોકરને પણ લાભ મળી રહે છે.

પણ વિચાર કરતાં આપણને જણાશે કે આ વાત બરાબર નથી. જો નોકર એક યંત્ર કે સંચો હોત અને તેને ચલાવવામાં માત્ર કોઈ જડ શક્તિનુંજ કામ હોત તો એ હિસાબ લાગુ પડત. પણ અહીં તો નોકરને ચક્રાવનારી શક્તિ તેનો આત્મા છે. અને આત્માનું બળ અર્થશાસ્ત્રીઓના બધાએ નિયમોને ઉઘા વાળે છે અને ખોટા પાડે છે. મનુષ્ય રૂપ યંત્રમાં પૈસા રૂપ કાલસા ભરવાથી વધારેમાં વધારે કામ નહીં લઈ શકાય. મનુષ્ય તો પોતાનું સરસ કામ ત્યારેજ આપશે કે જ્યારે તેના મનની લાગણીને ધ્યાનમાં લેવામાં આવ-

શે, તેને સંતોષવામાં આવશે, અને શેઠ નોકરની વચ્ચે પૈસાની નહિ પણ પ્રીતિની ગાંઠ બંધાશે.

સાધારણ રીતે એમ બને છે કે જ્યારે શેઠ હુશીઆર અને ઉત્સાહી હોય છે ત્યારે હાજીવાળી નોકર ઘણું બાગે પોતાનું કામ કરે છે. વળી એમ પણ બને છે કે જ્યારે શેઠ આળસુ ને નબળો હોય છે ત્યારે નોકરનું કામ જોઈએ તેવું ને જોઈએ તેટલું નથી થતું. પણ ખરેખરો નિયમ તો એ છે કે હુશીઆરીમાં એક સરખા એ શેઠ લાઈશું ને એક ને સરખા લાઈશું તો લાગણીવાળા શેઠના નોકર, લાગણી નિવારણ શેઠના નોકર કરતાં વધારે ને સરસ કામ કરે.

કોઈ કહેશે કે એ નિયમ ખરેખર તબીબી નિયમ છે અને મહેરબાનીનો બદલો ઘણી વેળાં મળે છે. એ નોકર માથે ચઢે છે; પણ એવી વધી જાય છે નોકર માયાના બદલામાં બેઠકારી થાય છે ને નોકર જ્યારે તેની ઉપર સખ્તી વાપરવામાં આવશે ત્યારે ખારીયો બનશે. ઉદાર દિલના શેઠ તરફ જે નોકર અપ્રમાણુક થશે તે નોકર અન્યાયી શેઠને નુકશાન પહોંચાડશે.

એટલે દરેક વખતે ને દરેક માણસની તરફ પરોપકારી નજર રાખવાથી સાફ પરિણામ આવે છે. અહીં આપણે લાગણીનો એક બતના બળ તરીકેજ વિચાર કરીએ છીએ. માયા એ સરસ છે; તથી હમેશાં વાપરવી, એ એક ભુલની વાત છે, તેનો આપણે અહીં વિચાર નથી કરતા. આપણે તો અહીં એટલુંજ બતાવીએ છીએ કે અર્થશાસ્ત્રના સાધારણ નિયમોને માયા—લાગણી—રૂપી બળ બરબાદ કરે છે એટલુંજ

નહિ પણ લાગણી એ એક જુદાજ પ્રકારનું જોર હોવાથી અર્થશાસ્ત્રના બીજા નિયમો સાથે તેને નથી નભતું, પણ તે નિયમોને એક કોરે મૂકીનેજ નહીં શકે છે. જો શેઠ ત્રાજવાં-સાહી હિસાબ કરે ને બદલો મળવાના ઇરાદાથીજ માયા બતાવે, તો તેને નિરાશ થવાનો સંભવ છે. માયા તે માયાને ખાતરજ બતાવાય અને બદલો વગર માગ્યે પોતાની મેળેજ આવે છે. કહેવાય છે કે આપ મેળવતાં આપેજ મરવું જોઈએ, અને આપને રાખતાં આપ જાય છે. પલટણુ અને તેના સરદારનો દાખલો લઈએ. જો કોઈ સરદાર અર્થ-શાસ્ત્રના નિયમો લાગુ પાડીને પોતાની પલટણુના સીપાઈઓ પાસેથી કામ લેવા માગ્યો તો ધારેલું કામ તે નહિ કરી શકે. ઘણાં દાખલાઓમાં જોઈએ છીએ કે જે પલટણુનો સરદાર પોતાના સીપાઈના સંબંધમાં આવે છે, તેઓની સાથે માયાથી વર્તે છે, તેમના લદાથી રહે છે, તેઓના હુકમમાં લાગ લે છે, તેઓના જાનની રખવળી કરે છે, હુકમમાં તેઓની તરફ લાગણી ધરાવે છે તે સરદાર સીપાઈઓના પ્રાસેથી ગમે તેવું અવરૂં કામ હશે તે લઈ શકશે. ઐતિહાસિક દાખલા લેતાં આપણે જોઈએ છીએ કે જેમના સીપાઈઓના સરદારને શ્વાતા નથી ત્યાં ભાગ્યેજ લડાઈ હતાવડી જોવામાં આવે છે. આમ સરદાર અને સીપાઈની વચ્ચે લાગણીનો સંબંધ એ ખરો સંબંધ છે. આમ છતાં, સરદાર અને સીપાઈઓની વચ્ચે લાગણીનો સંબંધ કદાચો જવો રહેતો છે તેટલો કારખાનામાં મજુરો અને શેઠ વચ્ચે કદાચો રહેતો નથી. હુંદારોની ટોળીમાં સરદારની તરફ હુંદારોની દૂરી લાગણી હોઈ શકે છે. ટોળીનો દરેક માણસ સરદારને માટે પોતાના પ્રાણ અર્પણ કરવાને

તૈયાર હોઈ શકે છે; પણ કારખાનાના શેઠ નોકર વચ્ચે આવેલા આંતર સંબંધ આપણે જોતા નથી. તેનું એક કારણ તો એ છે કે આવાં કારખાનાંઓમાં નોકરોના પગારનો આધાર લેવડ-દેવડના ધારા ઉપર રહે છે. એટલે શેઠ નોકરની સાથે માયાથી વર્તવાને બદલે અમાયાથી વર્તે છે, અને લાગણી-ભાવને બદલે અભાવ જોવામાં આવે છે. ત્યારે આ સંજોગોમાં આપણે જે સવાલોનો વિચાર કરવો રહે છે.

એક તો એ કે નોકરોનો પગાર મનુરીના ખપની ગણતરી કર્યા પછી કેટલે દરજ્જે ઠરાવી શકાય.

બીજું એ કે જેમ જૂના કુટુંબમાં નોકરો હોય છે અને શેઠ નોકર વચ્ચે સંબંધ રહે છે અથવા તો પલટણમાં સરદાર સીપાઈ વચ્ચે સંબંધ રહે છે તેમજ કારખાનાંઓમાં નોકરની અમુક સંખ્યા ગમે તેવો વખત આવે છતાં વધવટ કર્યા વિના કેવી રીતે રાખી શકાય.

પહેલા સવાલનો વિચાર કરીએ. એ અખતયખીની વાત છે કે અર્થશાસ્ત્રીઓ કારખાનાના કામદારોના પગારની હદ રાખી શકાય એવું કરતા જ નથી. છતાં આપણે જોઈએ છીએ કે ઇંગ્લંડના વડા પ્રધાનના પદનું લીલામ કરીને વેચાણ કરતા નથી, પણ ગમે તેવો માણસ હોય છતાં તેને એકજ પગાર અપાય છે. તેમજ જે ઓછામાં ઓછો પગાર લે એવા માણસોને પાદરી બનાવતા નથી. વૈદ-વકીલોની સાથે પણ સાધારણ રીતે એવો સંબંધ રાખતા નથી. એટલે આપણે જોઈએ છીએ કે ઉપર મુજબના દાખલામાં આપણે અમુક હદ પ્રમાણે પગાર આપીએ છીએ. ત્યારે કોઈ કહેશે કે શું સારા અને

ખરાબ મજુરને એકજ પગાર હોય ? હકીકતમાં તો એમજ
 જોઈએ. પરિણામ એમ આવશે કે જેમ આપણે વેધ-વકીલની
 એકજ ફી હોવાથી સારા વકીલ અથવા વેધની પાસે જઈશું
 તેમજ એક દર મજુરોની હોવાથી આપણે સારા કડીઆ કે સારા સુ-
 તાર પાસેજ જઈશું. સારા કામદારનું ઈનામ એજ કે તેને પસંદ
 કરવામાં આવે. એટલે કુદરતી અને ખરો નિયમ એજ છે કે
 બધા વર્ગોમાં તે તે વર્ગોના કામના આધારે પગારની હદ બાધવી
 જોઈએ. જ્યાં આવડત વગરનો માણસ ઓછો દરમાયો લઈને
 શેઠોને ભૂલાવામાં રાખી શકે છે ત્યાં અંતે પરિણામ બૂઝંજ
 આવે છે. હવે બીજા સવાલનો વિચાર કરીએ. તે એ કે વેપા-
 રની ગમે તે સ્થિતિ હોય છતાં કારખાનાંઓમાં જેટલા કામ-
 દારને અસલ રાખ્યા હોય તેટલાને રાખવાજ જોઈએ. જ્યારે
 અનિશ્ચિત રીતે કામદારોને કામ મળે છે ત્યારે તેઓને વધારે
 પગાર માગવો પડે છે. પણ જો કોઈ પ્રકારે તેઓને ખાતરી
 થાય કે પોતાની નોકરી જીવત જગૃત ચાલશે તો તેઓ બહુ
 ઓછા પગારથી કામ કરશે. એટલે દેખીતું છે કે જે શેઠ
 પોતાના નોકરોને કાયમને સાફ રાખે છે તેને છેવટે ફાયદોજ
 થાય છે; અને જે નોકરો કાયમની નોકરી કરે છે, તેમને પણ
 ફાયદો થાય છે. આવાં કારખાનાંમાં મોટા નફા થઈ શકતા
 નથી, મોટાં જોખમ ખેડી શકતાં નથી; મોટા હાલ બાંધી
 શકાતા નથી. સીપાઈ સરદારને સાફ મરવાને તૈયાર થાય છે,
 તેમજ સીપાઈનો ધંધો સાધારણ મજુરના ધંધા કરતાં વધારે
 માન લાયક ગણાયો છે. ખરું જોતાં સીપાઈનો ધંધો કતલ કર-
 વાનો નથી, પણ બીજાનો બચાવ કરતાં પોતે કતલ થવાનો
 છે. જે સીપાઈ થયો તે પોતાનો જીવ પોતાના રાજ્યને સોંપી

દે છે. તેજ પ્રમાણે વકીલ વેલ અને પાદરીનું આપણે સમજીએ છીએ. તેથીજ તેઓ તરફ માનની નજરે જોઈએ છીએ. વકીલે પોતાની જાણી જતાં સુધી પણ ન્યાયનેજ માટે લડવું ઘટે છે, અને પાદરીએ ગમે તેમ થાય તોપણ પોતાની જમાતને ઝાઝા આપવાનું અને તેઓને ખરો રસ્તો બતાવવાનું કામ કરવું ઘટે છે.

સાચનાં મૂળ.

હવે જો એ બધા ધંધામાં આવું બને છે તો વેપાર-વણજમાં કેમ ન થાય ? વેપારની સાથે હમેશાં અનીતિ ધારી લીધેલી છે તેનું શું કારણ હશે ? વિચાર કરતાં એમ જોવામાં આવે છે કે વેપારીને હમેશાં સ્વાર્થીજ માની લીધેલ છે. વેપારીનું કામ પણ પ્રજાને જરૂરનું હોય તે છતાં એવું આપણે માની લઈએ છીએ કે તેનો હેતુ તો માત્ર પોતાની કોઠી ભરવાનોજ છે. કાયદાઓ પણ એવાજ કરવામાં આવે છે કે વેપારીઓ ઝપાટાબંધ કેવી રીતે પૈસા એકઠા કરી શકે. ધોરણો પણ એવાંજ બાંધ્યાં છે કે લેનાર ધણીએ ઝાણામાં ઝાણું ફાગ આપવું; અને વેચનારે જેમ બને તેમ વધારે માગવું અને લેવું. આમ વેપારીને ટેવ પાડી છે અને પછી લોકો પોતેજ વેપારીને તેના અપ્રમાણિકપણાને સાફ હલકો ગણે છે. આ ધોરણ ફરવાની જરૂર છે. વેપારીએ સ્વાયજ સાધવો અને પૈસાજ એકઠા કરવા, એવો નિયમ નથી. એવા વેપારને આપણે વેપાર નહીં કહીએ, પણ ચોરી કહીશું. જેમ સીપાઇ રાજ્યને સાફ મરે છે તેમ વેપારીએ પ્રજાના સુખને અર્થે પૈસા ગુમાવવો ઘટે અને જ્વન પણ ખોવો ઘટે. બધા રાજ્યમાં સીપાઇનો ધંધો પ્રજાનું રક્ષણ કરવાનો છે,

પાદરીનો ધંધો પ્રજાને કેળવણી આપવાનો છે,
વૈદનો ધંધો પ્રજાને તંદુસ્તીમાં રાખવાનો છે,
વકીલનો ધંધો પ્રજામાં અદલ ઇનસાફ ફેલાવવાનો છે,
અને વેપારીનો ધંધો પ્રજાને સાફ જોઈતો માલ પુરો
પાડવાનો છે.

આ બધા ધંધાદારીઓની ફરજ ઘટતે વખતે પોતાનો
જ્ઞાન આપવાની પણ છે. એટલે કે, પોતાની જગ્યા છોડવાને
બદલે સીપાઈએ તે જગ્યામાં મરણ કબૂલ કરવું જોઈએ,

મરકીને વખતે લાગી જવાને બદલે પોતાને મરકી થાય
તો પણ વૈદે હાજર રહી દરદીઓની સારવાર કરવી જોઈએ,

ખરૂં શીખવતાં લોકો મારી નાખે તોપણ મરતાં છતાં
પાદરીએ જોડાને બદલે ખરૂં જ શીખવવું જોઈએ,

ન્યાય થતાં મરવું ઘટે તોપણ ન્યાયજ થવા દેવો એમ
વકીલે કરવું જોઈએ,

આવી રીતે ઉપરના ધંધાદારીઓને મરવાનો ઘટતો વખત
કયો હશે? આ સવાલ વેપારીએ તેમજ બંધાએ વિચારવા
જેવો છે. જે માણસ ઘટતે વખતે મરવા તૈયાર નથી તે જીવવું
શું, એ જાણતો નથી. આપણે જોઈ ગયા કે વેપારીનો ધંધો
પ્રજાને જોઈતો માલ પુરો પાડવાનો છે. જેમ પાદરીનો
ધંધો તે પગાર મેળવવાનો નથી, પણ શિક્ષણ આપવાનો છે,
તેમ વેપારીનો ધંધો તે નફો મેળવવાનો નથી પણ માલ
પુરો પાડવાનો છે. શીખવનાર પાદરીને રોટી મળી રહે છે,
તેમ વેપારીને નફો પણ મળી રહે છે. પણ બેમાંથી એકેનો
ધંધો પગાર અથવા તો નફો ઉપર નજર રાખવાનો નથી,

ખન્નેએ પગાર કે નફા મળે. ચા ન મળે તોપણ પોતાનો ધંધો-પોતાની ફરજ-ખજાવરી ઘટે. આ વિચાર ખરો હોય તો વેપારી એ ઉત્તમ માનને લાયક છે. કેમકે તેનું કામ માલ સરસ પેઢા કરવાનું અને પ્રજાને પોસાઈ શકે તેવી રીતે પૂરો પાડવાનું છે. તેમ કરતાં તેના હાથ નીચે સેંકડો કે હજારો માણસો હોય તેઓનું રક્ષણ કરવું, તેઓની સારવાર કરવી એ પણ તેનું કામ રહ્યું. આ કરવામાં બહુ ધીરજ, બહુ માયા અને બહુ ચતુરાઈ જોઈએ. અને જૂઠાં જૂઠાં કામ કરતાં તેને પણ બીજાઓની જેમ મરવું ઘટે તો તે પણ પોતાનો જાન આપે. આવો વેપારી પોતાની ઉપર ગમે તે સંકટ પડે, પોતે લીખારી થઈ જાય તે છતાં માલ ખરાબ નહીં વેચે અને બીજાને નહીં છેતરે. વળી પોતાના હાથતળેના માણસો તરફ અત્યંત માયાથી વર્તે. ઘણી વેળા મોટાં કારખાનાઓમાં કે વેપારમાં જે જુવાનીઓ નોકરી લે છે, તેઓ કેટલીક વેળા પોતાના ઘરખારથી દૂર હોય છે, એટલે ચા તો શેઠને માળાપ બનવું પડે છે, અથવા તો જે શેઠ બેઠરકાર રહે તો જુવાનીઓ વગર માળાપનો થઈ પડે છે. એટલે પગલે પગલે વેપારીએ કે સૈંદે પોતાના મનમાં એકજ સવાલ કરવો ઘટે છે. અને તે એ છે કે:—

“જેમ હું મારા દીકરાઓને રાખું છું તેમજ મારા નોકરાની તરફ વર્તન રાખું છું કે નહીં ?”

એક વહાણના કપ્તાનના હાથ તળે ખલાસીઓ હોય તેમાં તેનો દીકરો પણ દાખલ હોય. કપ્તાનની ફરજ બધા ખલાસીને દીકરાની માફક ગણવાની છે; તેમજ વેપારીની નીચે ઘણા નોકરામાં પોતાનો દીકરો પણ હોય તો તે ધંધામાં જેમ તે

હીકરાની સાથે વર્તે તેમજ તેણે બીજા નોકરોની સાથે વર્તન રાખવું પડશે. આનું નામજ ખરું અર્થશાસ્ત્ર કહેવાય. અને જેમ વહાણના કપ્તાનની ફરજ વહાણુ જોખમમાં આવી પડે ત્યારે પોતે સહુથી છેલ્લું તે છોડવાની છે, તેમજ દુકાળ વગેરે બીજાં સંકટો આવી પડે ત્યારે વેપારીની ફરજ પોતાના માણસોનો ખયાલ પોતાની પહેલાં કરવાની છે. આવા વિચારો કોઈને આશ્ચર્યકારક લાગશે. પણ તેમ લાગે એજ આ જમાનાની નવાઈ છે. કેમકે વિચાર કરતાં સહુ કોઈ જોઈ શકશે કે ખરું ધોરણુ તો આપણે હમણા કહી ગયા તેજ છે. જે પ્રજા ઉંચે ચડવાની છે તે પ્રજામાં બીજી જાતનું ધોરણુ હરગીજ ચાલી શકે નહીં. અંગ્રેજી પ્રજા આજ સુધી નભી રહી છે તેનું કારણુ તેમણે અર્થશાસ્ત્રોના નિયમો જાળવેલા છે એ નથી, પણ તે નિયમોનો ઘણા વિરલાઓએ ભંગ કર્યો છે, અને ઉપર બતાવેલ નીતિના નિયમ તેઓએ જાળવેલા છે તેથીજ તે પ્રજા આજ સુધી નભી રહી છે.

સાચનાં મૂળ વિષે ઉપર કહી ગયા તેનો જવાબ અર્થ-શાસ્ત્રીઓ કદાચ આ પ્રમાણે આપશે: “અરસપરસની લાગણીથી કેટલોક ફાયદો થાય એ બરાબર છે, પણ એવી જાતના ફાયદાનો હિસાબ અર્થશાસ્ત્રીઓ કરતા નથી. તેઓ જે શાસ્ત્રનો વિચાર કરે છે તેમાં તો કંઈ રીતે પૈસાદાર થવું, તેનોજ વિચાર આવે છે. તે શાસ્ત્ર ખોટું નથી એટલુંજ નહીં પણ અનુભવે તે અસરકારક છે એમ જોઈ શકાય છે. જેઓ તે શાસ્ત્ર પ્રમાણે ચાલે છે તેઓ ચોક્કસ હોલતવાન થાય છે, અને જેઓ તે પ્રમાણે નથી ચાલતા તે ગરીબ થાય છે. યૂરોપના બધા ધનાઢય માણસોએ આ શાસ્ત્રના નિયમો પ્રમાણે

ચાલીને પૈસા એકઠા કર્યો છે. આની સામે દલીલો લાવવી તે નકામું છે; દરેક અનુભવી માણસને ખબર છે કે પૈસા કેમ મળે છે ને કેમ જાય છે.”

આ જવાબ બરાબર નથી. વેપારી વર્ગ પૈસા કમાય છે એ વાત ખરી છે; પણ તે બરાબર કમાયા કે નહીં અને તેમાં કોઈનું બહું થયું કે નહીં ? તે તેઓ નથી જાણી શકતા. પૈસાદાર શબ્દનો અર્થ પણ તેઓ ઘણી વેળા નથી સમજતા. જ્યાં તવંગર હોય ત્યાં ગરીબ હોય એ વાતનું તેઓને લાન હોતું નથી. ઘણી વેળા માણસો ભૂલથી એમ માને છે કે અમુક ધોરણે ચાલીને બધા માણસો તવંગર થઈ શકે. ખરું જોતાં તે દૂવાના ચક્કરની જેમ છે. એક ખાલી થાય છે અને બીજું ભરાય છે. તમારી પાસે એક રૂપિયો હોય તેની સત્તા, બીજા જેની પાસે તેટલું નહિ હોય, તેની ઉપર છે. જો સામેના માણસને તે રૂપિયાની ગરજ નહિ હોય તો તમારી પાસેનો નકામો છે. તમારા રૂપિયાની સત્તા તમારા પાડોશીની તંગી ઉપર છે. જ્યાં તંગી ત્યાંજ તવંગરી નહીં શકે. એટલે આનો અર્થ એવો થાય કે એક માણસને તવંગર થવું હોય તો સામેના માણસને તંગીમાં રાખવો.

સાર્વજનિક અર્થશાસ્ત્રનો અર્થ એ છે કે ખરે વખતે અને ખરી જગ્યાએ જરૂરી અને આનંદદાયક વસ્તુઓ ઉત્પન્ન કરવી, તેને સાચવવી અને તેની આપ લે કરવી. જે ખેડુત વખતસર પાક ઉતારે છે, જે કડીઓ બરાબર ચણતર કરે છે, જે સુતાર લઝકકામ બરાબર કરે છે, જે સ્ત્રી પોતાનું રસોડું બરાબર રાખે છે તે બધાને ખરા અર્થશાસ્ત્રી જાણવા. તે બધા

પ્રજાની દોલતમાં વધારો કરનારા છે, અને એથી ઉલટું શાસ્ત્ર તે સાર્વજનિક શાસ્ત્ર ન કહેવાય. તેમાં તો માત્ર એક માણસ ધાતુ એકઠી કરે છે અને બીજાને તેની તંગાસમાં રાખી તે ધાતુનો ઉપયોગ કરે છે. આવો ઉપયોગ કરનારા પોતાનાં ખેતરો તથા ઢોર-ઢાંખરના કેટલા રૂપિયા આવશે, એમ વિચારી તેટલાજ પ્રમાણમાં પોતાને પૈસાદાર માને છે. તેઓ પોતાના રૂપિયાની કિંમત ખેતર અને ઢોર મળી શકે તેટલી છે, એમ વિચારતા નથી. વળી તે માણસો ધાતુનો—રૂપિયાનો—સંગ્રહ કરે છે. તેઓ કેટલા મળુરો મેળવી શકશે એવો વિચાર કરે છે. હવે આપણે ધારી લઈએ કે અમુક માણસ પાસે સોનું—રૂપું—દાણું વિગેરે છે, તેના માણસને નોકરોની ગરજ પડશે. પણ જો તેના પાડોશીઓમાં કોઈને સોના—રૂપાની કે દાણાની જરૂર નહિ હોય તો તેને નોકર મળવો મુશ્કેલ થઈ પડશે, તેને પોતાનાં કપડાં સીવવાં પડશે અને પોતાનેજ પોતાનું ખેતર ખેડવું પડશે. તે માણસને તેના સોનાની કિંમત તેની જમીનમાંની પીળી કાંકરી જેટલી પડશે અને તેનો દાણો સડી જશે. કેમકે તે કાંઈ તેના પાડોશી કરતાં વધારે ખાનારો નથી. એટલે તે માણસને બીજાની માફક સખત મળુરી કરીને પોતાનું ગુજરાન કરવું પડશે. આવી સ્થિતિમાં ઘણા માણસો સોનું—રૂપું કે દાણું એકઠું કરવા નહિ માગે. ઉંડો વિચાર કરીશું તો આપણને જણાઈ આવશે અને આપણે જોઈ શકીશું કે પૈસા પ્રાપ્ત કરવા તેનો અર્થ એ છે કે:—બીજા માણસોની ઉપર સત્તા મેળવવી, આપણા સુખને માટે ચાકરની, વેપારીની કે કારીગરની મળુરી મેળવવી. અને આવી સત્તા સામેના માણસોની ગરીબાઈના પ્રમા-

જીમાંજ આપણને મળી શકશે. એક સુતારને રાખતાં, જો તેને રાખનાર એકજ માણસ હશે તો તે સુતાર જે મળશે તે રોજ લેશે અને જો તેને રાખનાર બે ચાર માણસ હશે તો જે વધારે રોજ આપશે તેને ત્યાં તે (સુતાર) જશે. એટલે પરિણામ એવું આવશે કે પૈસાદાર થવું એનો અર્થ એ થયો કે અને તેટલા માણસોને આપણા કરતાં વધારે તંગીમાં રાખવા. અર્થશાસ્ત્રીઓ ક્ષણી વેળા માની લે છે કે આ પ્રમાણે રૈય-તને તંગીમાં રાખવાથી પ્રજાને લાભ છે. બધા માણસો એક સરખા થાય એમ તો નજ બને, પણ ગેરબ્યાજબી રીતે માણસોમાં તંગી ખેદા કરવાથી પ્રજા દુઃખી થાય છે. કુદરતી રીતે તંગી અને ભરાવો રહેવાથી પ્રજા સુખી થાય છે અને સુખી રહે છે.

આમ અસુક પ્રજામાં પૈસાનું ચક્કર તે શરીરમાં લોહીના ફરવાની ખાફ છે. લોહી જપાટાથી ફરે છે તે, યા તો તંદુરસ્તી અને કસરતની નિશાની હોય, અથવા તો શરમ ઉપજવાની કે તાવની નિશાની હોય. શરીરની ઉપર એક જાતની લાલી તે તંદુરસ્તી બતાવે છે, બીજી લાલી તે ઘાસણીના રોગનું ચિહ્ન છે. વળી જેમ એક જગ્યાએ લોહીનો ભરાવો થાય તો શરીરને નુકસાન થાય છે તેમ એક જગ્યાએ પૈસાનો ભરાવો થાય તે પ્રજાની નુકસાનીનું કારણ થઈ પડે છે.

ધારો કે બે ખલાસી, વહાણ ભાંગવાથી એક વેરાન કિનારા ઉપર આવી પડ્યા છે. ત્યાં તેઓને પોતાની મહેનતે પોતાનો ખેતારાક વિગેરે નિપજાવવો પડે છે. જો તેઓ બન્ને તંદુરસ્ત રહી સાથે કામ કરે તો સાફ ઘર બાંધે, ખેતર ખેડે અને

ભવિષ્યને માટે કંઈક બચાવી પાછું શકે. આને આપણે ખરી દોલત કહી શકીએ. જો તે બન્ને સારી રીતે કામ કરે તો બન્નેનો તેમાં સરખો ભાગ ગણાય. એટલે તેઓને જે શાસ્ત્ર લાગુ પડયું તે એજ કે તેઓની મહેનતનાં ફળ તેઓને વેહેંચી લેવાનો હક્ક થયો. હવે ધારો કે થોડી મુદત પછી તેમાંથી એક જણને અસંતોષ થયો તેથી તેઓએ જમીનના ભાગ પાડયા. દરેક જણ પોતાને હિસાબે અને પોતાની મેળે કામ કરવા લાગ્યો. વળી ધારો કે આણીને વખતે એક જણ માંદો પડયો. એમ થવાથી તે બીજાને પોતાની મદદે બોલાવશે ત્યારે બીજો કહી શકશે કે—“હું એટલું કામ તમારે માટે કરવા તૈયાર છું પણ તે એવી શરતે કે જ્યારે કામ પડે ત્યારે તમારે માફે તેટલુંજ કામ કરવું ને તમારે મને લખી આપવું પડશે કે જેટલા કલાક હું કામ કરું તેટલા કલાક તમારે મારી જમીન ઉપર ખર્ચ પડયે કામ કરવું.”

વળી ધારો કે માંદાની માંદગી લાંબી ચાલી અને દરેક વેળાએ પેલા બીજા સાબા માણસને ઉપર પ્રમાણે લખત કરી આપવું પડયું. ત્યારે માંદો સાબે થાય તે વેળા દરેક જણની શી સ્થિતિ થઈ? એજ કે બન્ને જણ ગરીબ થયા ગણાય. કેમકે માંદો માણસ ખાટલો રહ્યો તે દરમિયાન તેના કામનો લાભ ન મળ્યો. પેલો લાઠિખંધ ખૂબ વધારે કામ કરનારો છે, એમ પણ માની લઈએ. છતાં તેણે જેટલો વખત માંદાની જમીનને આપ્યો તેટલો તેની પોતાની જમીનમાંથી ગયો, એ તો ચોક્કસ વાત ઠરી. એટલે બન્ને જણની જે મિલકત હોવી જોઈએ તેમાં ઘટાડો થયો એટલુંજ નહિ પણ દરેક જણ વચ્ચેનો સંબંધ બદલાયો. માંદો માણસ સાબા માણસનો કર-

જદાર થયો અને તે પોતાની મજૂરી આપીનેજ પોતાનું અનાજ લઈ શકે.

હવે ધારો કે સાબા માણસે પોતાને મળેલા હસ્તાવેજનો ઉપયોગ કરવા ધાર્યું. જો તે તેમ કરે તો પોતે તદ્દન આરામ લઈ શકે, આળસુ થઈ શકે અને તેની મરજી પડે તો સાબા થયેલા માણસની પાસેથી બીજું લખત લખાવી લે; આમાં કંઈ ગેરકાયદેસર થયું એમ કોઈ કહી શકે નહિ. હવે કોઈ પરદેશી ચઢી આવે તો તે જોશે કે એક માણસ પૈસાદાર થયો છે અને બીજો માંદો પડ્યો છે. તે વળી જોશે કે એક તો એશઆરામ કરતો આળસમાં પડી રહે છે અને બીજો મજૂરી કરવા છતાં પણ તંગી ભોગવે છે. આમાંથી વાંચનાર જોઈ શકશે કે બીજાની મજૂરી મેળવવાના હક્કનું પરિણામ એ આવે છે કે પૈસાનો ઘટાડો થાય છે.

હવે આપણે બીજો દાખલો લઈએ. ત્રણ જણાએ એક સાબ્ય સ્થાપ્યું અને ત્રણે જણા બુદ્ધા બુદ્ધા રહેતા લાગ્યા. દરેકે બુદ્ધો બુદ્ધો પાક ઉતાર્યો કે જેનો બધાએ ઉપયોગ કરી શકે. વળી ધારો કે તેમાંથી એક માણસે બધાના વખતનો બચાવ કરવા માટે પોતે ખેતી કરવાનું છોડીને એકનો માલ બીજાને પહોંચાડવાનું માથે લીધું અને તેના બદલામાં અનાજ લેવાનું કરાવ્યું. જો આ માણસ નિયમસર માલ લાવે અને લઈ જાય તો બધાને લાભ થાય. હવે ધારો કે આ માણસ માલની આપ લે કરવામાં ચોરી કરે છે. પછી તંગીનો વખત આવે છે તે સમયે દલાલ પોતે ચોરેલો દાણો બહુ આકરા લાવે બીજા તેના બે સાથીઓને આપે છે. આમ કરતાં છેવટે

તે માણસ બંને જેડુતને બીખારી કરી મૂકી શકે અને છેવટે તેઓને પોતાના મનુરો બનાવી શકે.

ઉપરનો દાખલો ચોખ્ખો અન્યાય બતાવે છે. છતાં આમજ હાલના વેપારીઓનો મામલો ચાલે છે. વળી આપણે એમ પણ જોઈ શકીશું કે આમ ચોરીનો બનાવ બન્યા પછી તે ત્રણે જણાની મિલકત એકઠી કરીશું તો તે પેલો માલ લાવવા-લઈ જવાનું કામ કરનાર માણસ પ્રમાણિક હોત અને ચાત તેના કરતાં ઓછી થશે. પેલા એ જેડુતોનું કામ ઓછું થયું. તેઓને જોઈતી ચીજ નહિ મળવાથી તેઓની મહેનતનું પૂરેપૂરું ફળ તેઓ લાવી શક્યા નહિ અને પેલા ચોર દલાલના હાથમાં જે ચોરીનો માલ આવ્યો તેનો પૂરો અને સરસ ઉપયોગ પણ થયો નહિ. એટલે આપણે ગણિતના જેવો હિસાબ કરી શકીએ છીએ કે અમુક પ્રજાની દોલત તપાસતાં તે દોલત તેને કેમ મળી છે, તેની ઉપર તેને પૈસાદાર ગણવો કે નહિ, તેનો આધાર રહેા છે. પ્રજાની પાસે આટલા પૈસા છે તેથી તે તેટલી પૈસાદાર છે, એમ કહી શકાય નહિ. અમુક માણસના હાથમાં અમુક પૈસા છે તે ખંત, હુશિયારી અને આખાદીની નિશાની હોય, અથવા તો નાશકારક મોજ-મબહ, અતિશય જીલમ કે દગાની નિશાની પણ હોય.

આવી રીતે હિસાબ કરવો તે માત્ર નીતિ બતાવે છે, એટલુંજ નહિ પણ અંકગણિતથી ગણાય તેવો પૈસો બતાવે છે. એક દોલત એવી છે કે જે પેદા થતાં બીજી દશ ગણી પેદા થઈ હોય. બીજી એવી છે કે તે એક માણસના હાથમાં આવતાં દશ ગણી દોલતનો નાશ થયો હોય. એટલે નીતિ

અને અનીતિનો વિચાર કર્યા વિના દોલત એકઠી કરવાના ધારા ઘડવા, એ તો ફક્ત માણસની મરકરી બતાવનારી વાર્તા થઈ.

“સસ્તામાં સસ્તું ખરીદી-મોંઘામાં મોંઘું વેચવું” એવો જે નિયમ છે તેના જેવું બીજું કશું માણસને નામોશી લગાડનારું નથી. “સસ્તામાં સસ્તું લેવું” એ તો સમજ્યા. પણ ભાવ કેમ ઘટ્યા? આગ લાગ્યા પછી ભારોટીઓ બળીને થયેલા કોલસા તે સોંધા હોઈ શકે છે. ધરતીકંપ થયા પછી પડી ગયેલા ધરની ઇંટો સોંધી હોઈ શકે છે. પણ તેથી આગ અને ધરતીકંપ એ પ્રજાના લાભને માટે થયાં, એમ કહેવાની કોઈની હિંમત નહીં ચાલે. વળી બીજું—“મોંઘામાં મોંઘું વેચવું,” એ પણ સમજ્યા; પરંતુ મોંઘવારી કેમ થઈ અને તેનું કાંઈ કરણ? રોટીનાં પૈસા તમને આજે સારા મળ્યા પણ તમે શું તે દામ ભૂખે મરતા માણસની છેઢી કોડી લઈને લીધું? અથવા તો તમે તે રોટી કોઈ શાહુકારને આપી કે જે આવતી કાલે તમારું બધું પડાવી લેશે? કે શું તમે તે કોઈ સિપાઈને આપી કે જે સિપાઈ તમારી એક લૂંટવા જનારો છે? આમાંના એકે સલાહનો જવાબ તમે તે વખતે ન આપી શકો એવું બની શકે છે, કેમકે તમે જાણતા નથી. પણ તમે રોટી વ્યાજબી દામે નીતિસર વેચી કે નહિ, તે તો કહી શકો તેમ છો અને વ્યાજબી ન્યાયનીજ દરકાર રાખવાની જરૂર છે. તમારા કામથી કોઈને દુઃખ ન થાય એટલુંજ જાણવું અને તે પ્રમાણે કરવું, એ તમારી ફરજ છે.

આપણે જોઈ આવ્યા કે પૈસાની કિંમત તે પૈસા વડે માણસોની મજૂરી મેળવવા ઉપર છે. જો મજૂરી મફત મળી શકે તો પૈસાની ગરજ રહેતી નથી. પણ માણસોની મજૂરી વગર પૈસા

મળી શકે એવા દાખલા જોવામાં આવે છે. દ્રવ્યના બળ કરતાં નીતિનું બળ વિશેષ કામ કરે છે એવા દાખલા આપણે જોઈ-વાંચી આવ્યા. જ્યાં પસા કામ કરી શકતા નથી ત્યાં સફળ કામ કરે છે એ પણ આપણે જોયું અને જાણ્યું. ઇંગ્લાંડમાં ઘણી જગ્યાએ માણસોને પૈસાથી ભોળવી શકાતા નથી.

વળી જો આપણે કબુલ કરીએ કે માણસોની પાસેથી કામ લેવાનો શક્તિ તે દોલત છે, તો આપણે એમ પણ જોઈ શકીએ કે તે માણસો જેટલે દરજ્જે હુશિયાર અને નીતિમાન હોય તેટલે દરજ્જે દોલતનું માપ વધ્યું. એમ વિચારતાં આપણે જોઈશું કે ખરી દોલત તે સોનું-રૂપું નથી-પણ માણસો પોતે છે ! દોલતની જોળ ધરતીના આંતરડામાં કરવાની નથી પણ માણસના હૃદયમાં કરવાની છે અને એ વાન ખરી હોય તો અથશાસ્ત્રનો ખરો નિયમ તો એ થયો કે જેમ અને તેમ માણસોને તનમાં, મનમાં અને માનમાં આરોગ્ય રાખવા. એવો અવસર પણ આવે કે જ્યારે ઇંગ્લાંડ ગોવળકોંડાના હીરાથી ગુલામોને શણગારી પોતાની દોલતનો દેખાવ કરવાને બદલે, ખરા શ્રીસના નામાંકિત માણસે કહેલું તેની માફક પોતાના નીતિમાન મહાપુરુષોને બતાવી કહી શકે કે—

“ આ મારી દોલત છે ! ”

અદલ-ન્યાય.

ઈ. સ. પૂર્વે કેટલાક સૈકા ઉપર એક ચહુદ્દી વેપારી થઈ ગયો, તેનું નામ સોલોમન હતું. તેણે ઘણા પૈસા મેળવ્યા હતા અને તે ઘણા પ્રખ્યાત થયો હતો. તેની કહેવતો આજ પણ યુરોપમાં ચાલી રહેલી છે. વેનિસના લોકો તેને એટલે

આહતા કે તેઓએ વેનિસમાં તેનું બાવલું ઉભું કરેલું. જો કે એની કહેવતો આ જમાનામાં ગોખી રાખવામાં આવે છે છતાં. તે પ્રમાણે ચાલનારા બહુજ થોડા આદમીઓ હોય છે. તે કહે છે કે:—

“જેઓ જુદું બોલીને પૈસો કમાય છે તેઓ મગર છે અને તેઓના મોતની એ નિશાની છે.”

વળી બીજી જગ્યાએ તેણે કહ્યું છે કે:—

“હરામખોરોની દોલત કાંઈ ક્ષયદો કરતી નથી. સત્ય એ મોતમાંથી બચાવે છે.”

આ બન્ને કહેવતોમાં સોલોમને બતાવ્યું છે કે અન્યાયથી મેળવેલી દોલતનું પરિણામ મોત છે. આ જમાનામાં જુદું અને અન્યાય એવી સરસ રીતે બોલવામાં આવે છે કે આપણે સાધારણ રીતે તે કહી શકતા નથી, જેમકે જુદી જાહેરખબરો નાંખવામાં આવે છે અને વસ્તુઓની ઉપર માણસ લોળવાય તેવાં નામ ચોંટાડવામાં આવે છે વિગેરે.

વળી તે ડાહ્યા માણસ કહે છે કે:—“જેઓ દોલત વધારવાને માટે ગરીબોને પીડે છે તે છેવટે સીખ માગતા થશે.” વળી તે કહે છે કે:—“ગરીબોને સતાવો નહિ. કેમકે તે ગરીબ છે. વેપારમાં પીડાએલાની ઉપર જીલમ ન કરો. કેમકે જેઓ ગરીબને સતાવશે તેને ખુદા સતાવશે.” છતાં હાલ તો વેપારમાં મુએલા ઉપરજ પાટુ મારવામાં આવે છે. જે માણસ સીડમાં આવ્યો હોય તે માણસ ખાસેથી લાભ લેવા આપણે તૈયાર થઈ જઈએ છીએ. ધાડપા-

હુંઓ તવંગરને ત્યાં ધાડ પાડે છે, પણ વેપારમાં ગરીબોને હુંટવામાં આવે છે.

બળી સોલોમન કહે છે કે:—“તવંગર અને ગરીબ બન્ને સરખા છે. ખુદા તેઓનો પેદા કરનાર છે અને ખુદા તેઓને જ્ઞાન પણ આપે છે.”

તવંગરને ગરીબ વિના અને ગરીબને તવંગર વિના ચાલતું નથી. એક બીજાનો ખપ હમેશાં રહેલો છે. એટલે કોઈ કોઈને ઉઘો નીચો કહી શકે તેવું નથી. પણ જ્યારે આ બન્ને પોતાનું એકસરખાપણું ભૂલી જાય છે અને ખુદા તેઓને સમજ દેનારો છે, એ વાતનું જ્ઞાન જતું રહે છે ત્યારે પરિણામ વિપરીત આવે છે.

દોલત એ નદીઓની માફક છે. નદી હમેશાં સાગરની તરફ એટલે નીચાણમાં જાય છે. તેમ દોલત પણ હમેશાં જ્યાં જરૂર હોય તેવી જગ્યાએ જવી જોઈએ, એવો નિયમ છે. પણ જેમ નદીની ગતિમાં ફેરફાર થઈ શકે છે તેમ દોલતની ગતિમાં પણ ફેરફાર થઈ શકે છે. ઘણી નદીઓ જ્યાં ત્યાં વહે છે ને તેની આસપાસ ઘણું પાણી હોઈ ઝેરી વનસ્પતિ અને ઝેરી હવા પેદા થાય છે. તેજ નદીઓને બાંધ બાંધી તેનું પાણી જ્યાં જરૂર જણાય ત્યાં વહે તેમ કરવામાં આવે તો તેજ પાણી જમીનને રક્ષાળ બનાવે છે અને આસપાસની હવાને સુંદર કરે છે. તેમજ દોલતનો ગમે તેમ ઉપયોગ થાય તો તેથી માણસોમાં દુષ્ટતા વધે, ભૂખમરો ચાલે અને ટુંકામાં તે દોલત ઝેર સમાન ગણાય. પણ જો તેજ દોલતની ગતિને બાંધવામાં આવે અને તેને નિયમસર વાપરવામાં આવે તો બાંધેલી નદીની જેમ તે દોલત સુખાકારી નિપજાવે છે.

અર્થશાસ્ત્રીઓ દ્રવ્યની ગતિ રોકવાના નિયમને તદ્દન

બૂલી જાય છે. તેઓનું શાસ્ત્ર તે માત્ર દોલત મેળવવાનું શાસ્ત્ર છે. પણ દોલત તો ઘણી રીતે મેળવાય છે. એક જમાનાએ એવો હતો કે જ્યારે યુરોપમાં લોકો પૈસાદારને ઝેર આપી તેનો પૈસો લઈ પોતે પૈસાદાર થતા. ચાલુ જમાનામાં ગરીબ લોકોને માટે જે ખોરાક તૈયાર કરવામાં આવે છે તેમાં વેપારીઓ લેખવણી કરે છે. જેમ કે દુધમાં ટંકણખાર નાંખે છે, આટામાં પોટા નાંખે છે, તેમજ કોશીમાં ચીકરી અને માખણમાં ચરણી વિગેરે.

આ પણ ઝેર દઈ પૈસાદાર થવા જેવું છે. શું આને પણ આપણે પૈસાદાર થવાનો હુન્નર કે તેવું શાસ્ત્ર કહી શકીશું ખરા કે ? પણ અર્થશાસ્ત્રીઓ પૈસા લૂંટીને પૈસાદાર થવું, એવું કહેતા હોય એમ માનવું ન જોઈએ. તેઓએ કહેવું જોઈએ કે, તેઓનું શાસ્ત્ર ‘કાયદેસર અને ન્યાયી’ રસ્તે પૈસાદાર થવું એ છે.’ ઘણી વસ્તુ કાયદેસર હોય છતાં ન્યાય બુદ્ધિથી કલટી હોય એવું આ જમાનામાં બને છે. એટલે ન્યાયની રીતે દોલત મેળવવી એજ ખરો રસ્તો ગણાય. જો ન્યાયથીજ દોલત મેળવવી એ ખરું હોય તો માણસનું પ્રથમ કામ ન્યાયબુદ્ધિ શીખવાનું છે. માત્ર આપ-લેના કાયદાથી કામ લેવું કે વેપાર કરવો એટલું બસ નથી. માછલાં, વડ અને ઉંદર એઓ આવી રીતેજ રહે છે. મોટી માછલી નાની માછલીને ખાય છે, ઉંદર નાના જંતુઓને ખાય અને વડ માણસને પણ ખાય છે. તેઓનો એજ કાયદો છે અને તેઓને બીજી સમજ નથી. પણ માણસને ઈશ્વરે સમજ આપી છે. તેની રૂએ તેણે બીજાઓને ખાઈ જઈ-તેઓને છેતરી-તેઓને બીજારી કરી-પોતે પૈસાદાર થવાનું નથી. ત્યારે હવે આપણે

જેવાનું છે કે મજૂરને મજૂરી આપવાનો ન્યાય તે શું ?

આપણે આગળ ઉપર વાંચી ગયા કે મજૂરને વ્યાજગ્રી પગાર એ ગણાય કે નેટલી મજૂરી તેણે આજે આપણે માટે કરી તેટલા મજૂરી આપણે તેને જોઈએ ત્યારે આપવી. જો તેને ઓછી મજૂરી મળે તો ઓછા અને વધારે મજૂરી મળે તો વધારે બદલો ગણાય.

એક માણસને મજૂર જોઈએ છે. તેને બે જણ પોતાની મજૂરી આપવા કહે છે. હવે જે ઓછું છે તેને મજૂરી આપી દોય તો તે માણસને ઓછું મળશે. જો વધારે માણસ માગનાર હોય અને મજૂર એકજ હોય તો તેને મેં માગ્યું દામ મળશે અને તે મજૂરને ઘણેભાગે જોઈએ તે કરતાં વધારે મજૂરી મળશે. આ બન્ને વચ્ચેની એક રકમ તે વ્યાજબી મજૂરી ગણાશે.

મને કોઈ માણસ ઉછીના પૈસા આપે અને તે મારે અમુક મુદત પછી તેને પાછા આપવાના હોય તો હું તે માણસને વ્યાજ આપીશ તેમજ આજે મને કોઈ પોતાની મજૂરી આપે તો તે માણસને મારે તેટલી જ મજૂરી અને તેથી કંઈક વધારે વ્યાજ બદલ તેને આપવું જોઈએ. આજે મારે માટે કોઈ માણસ એક કલાક કામ કરે તો તેને માટે મારે એક કલાક ને પાંચ મિનીટ કે તેથી વધારે કામ કરવાનું વચન આપવું જોઈએ. કામ દરેક મજૂર વિષે સમજવું.

હવે જો મારી પાસે બે મજૂર આવે અને તેમાંથી એક જે ઓછું છે તેને હું કામ લગાડું તો પરિણામ એ આવે કે બેને મેં કામ લગાડ્યો તે અર્ધા બૂખ્યો રહેશે અને

જે કામ વિના રહ્યો તે તો એમજ રહેશે. જે મનુરને હું રાખું તે મનુરને ઝરાબર કામ આપું તો પણ ખીજે મનુર ધંધા વિના રહેશે છતાં જેને મેં રાખ્યો તેને ભૂખે મરવાનું નહિ થાય અને મેં મારા પૈસાનો વ્યાજખી ઉપયોગ કર્યો ગણાશે. ખરેખરે ભૂખમરે જ્યારે ઓછું કાઢિયું આપવામાં આવે છે ત્યારેજ કામલ થાય છે. જો હું વ્યાજખી મનુરી આપું તો મારી પાસે નકામી દોલત એકઠી નહીં થાય, હું મોજ-મજલમાં પૈસો નહિ વાપરું અને મારે હાથે ગરીબાઈ પણ નહિ વધે. જેને હું વ્યાજખી કામ આપીશ તે માણસ ખીજાને વ્યાજખી આપતાં શીખશે. એમ ન્યાયનો ઝરો સૂકાઈ જવાને બદલે જેમ જેમ આગળ ચાલશે તેમ તેમ વેગ લેતો જશે. જે પ્રજામાં આ પ્રમાણે ન્યાયની ખુદ્દિ હશે તેજ પ્રજા સુખી થશે અને ઘટતી રીતે આબાદ થશે.

આ વિચાર પ્રમાણે અર્થશાસ્ત્રીઓ ખોટા પડે છે. તેઓ કહે છે કે જેમ હરીફાઈ વધે તેમ પ્રજા આબાદ થાય. ખરી રીતે જોતાં આ વાત બૂલભરેલી છે. હરીફાઈનો હેતુ મનુરોના દર ઘટાડવાનો છે. ત્યાં પૈસાદાર વધારે પૈસો એકઠો કરે છે અને ગરીબ વધારે ગરીબ થાય છે. આવી હરીફાઈથી અન્તે પ્રજાનો નાશ થવાનો સંભવ છે. આપ-લેનો કાયદો તો એ હોવો જોઈએ કે દરેક માણસને લેની લાયકાત સુજબ કામ મળ્યા કરે. આમાં પણ હરીફાઈ રહેશે. છતાં પરિણામ એવું આવશે કે માણસો સુખી અને હોશિયાર થશે. કેમકે પછી તો મનુરી મેળવવાને સારૂ પોતાનો દર ઓછો કરવો નહીં પડે પણ કામ મેળવવાને સારૂ બહુ હોશિયાર થવું

પડશે. આવાજ કારણથી લોકો સરકારી નોકરી મેળવવાને તૈયાર થાય છે. ત્યાં દરબજા પ્રમાણે દરમાયા બાંધેલા હોય છે, હરીફાઈ માત્ર હોંશિયારીની હોય છે. અરજદાર જોછો પગાર લેવાનું નથી કહેતો પણ પોતાનામાં બીજાના કરતાં વધારે ચાતુરી છે એમ બતાવે છે. નોકાસૈન્યમાં અને સિપાઈની નોકરીમાં એવોજ નિયમ જાળવવામાં આવે છે અને તેથીજ ઘણે ભાગે તેવાં ખાતાંઓમાં ગડબડ અને અનીતિ જોછાં જોવામાં આવે છે. છતાં વેપારમાંજ જોટી હરીફાઈ રહી છે અને તેને પારણામે દગો, લુચ્ચાઈ, ચોરી વિગેરે અનીતિ વધી પડી છે. બીજી તરફથી જે માલ તૈયાર થાય છે તે ખરાબ અને સડેલો હોય છે. વેપારી જાણે કે હું ખાઉં, મચ્ચુર જાણે કે હું છેતરું અને ઘરાક જાણે હું વચમાંથીજ કમાઈ લઉં ! આમ વ્યવહાર બગડે છે અને માણસોમાં ખટપટ ઉભી થાય છે; બૂખમરો વધે છે, હડતાલો વધી પડે છે, શાહુકાર લફંગા બને છે અને ઘરાકો નીતિ સાચવતા નથી. એક અન્યાયમાંથી બીજા ઘણા અન્યાય પેદા થાય છે અને અંતે વાણીતર અને ઘરાક બધા દુઃખી થાય છે—પાયમાલ થાય છે ! જે પ્રજામાં આવા રિવાજ ચાલે છે તે પ્રજા અન્તે હેરાન થાય છે અને પ્રજાનો પૈસો ઝેરરૂપ થઈ પડે છે. તેથી જ્ઞાનીઓએ કહ્યું છે કે:— “ પૈસા જ્યાં પરમેશ્વર છે ત્યાં ખરા પરમેશ્વરને કોઈ પૂજતું નથી. દોલત અને ખુદાને અણુબનાવ છે. ગરીબના ઘરમાંજ ખુદા વસે છે. ” આમ અંગ્રેજી પ્રજા મોંઢેથી જોલે છે છતાં વ્યવહારમાં પૈસાને સર્વોપરી પદ આપે છે. પ્રજાના પૈસાદાર માણસની ગણતરી કરી પ્રજાને સુખી માને છે અને અર્થશાસ્ત્રીઓ પૈસા જલદીથી કેમ કમાવવા તેને માટે કાયદા ઘડે છે જે

શીખીને પ્રભા પૈસો મેળવે. ખરું અર્થશાસ્ત્ર તો ન્યાય-બુદ્ધિનું છે. દરેક સ્થિતિમાં રહી ન્યાય કેમ કરવો અને નીતિ કેમ ભળવવી, એ શાસ્ત્ર જે પ્રભા શીખે છે તેજ સુખી થાય અને બાકી તો ફાંફાં છે ને વિનાશકાળે વિપરીત બુદ્ધિ જેવું બને છે. ગમે તેમ કરી પ્રભાને પૈસાદાર થતાં શીખવવું તે વિપરીત બુદ્ધિ શિખવવા જેવું છે.

ખરું શું ?

આપણે જોઈ આવ્યા કે અર્થશાસ્ત્રીના જે સાધારણ નિયમો ગણાય છે તે વ્યાજબી નથી. તે નિયમો પ્રમાણે ચાલવાથી માણસો અને પ્રભા દુઃખી થાય છે. ગરીબ વધારે ગરીબ બને છે અને પૈસાદારની પાસે વધારે પૈસો એકઠો થાય છે. છતાં પણ બેમાંથી એકે સુખી થતા કે રહેતા નથી.

અર્થશાસ્ત્રીઓ માણસોની વર્તણૂક ઉપર વિચાર નહી કરતાં જેમ વધારે પૈસો એકઠો થાય તેમ વધારે આબાદાની માને છે અને તેથીજ પ્રભાના સુખનો આધાર માત્ર પૈસા ઉપરજ રાખે છે. તેથી તેઓ શીખવે છે કે જેમ કારીગરી વિગેરેના વધારાથી પૈસો એકઠો થાય તેમ સારું. આવા વિચારોના ફેલાવાથી ઈજ્ઞાંડમાં અને બીજા મુલકોમાં કારખાનાં વધી પડ્યાં છે. બહુ માણસો શહેરોમાં એકઠા થાય છે અને ખેતરો છોડી દે છે. બહારની સુંદર અને સ્વચ્છ હવા છોડી ઠંઠ કારખાનાઓની ગદી હવા આપે. દિવસ શ્વાસમાં લઈ સુખ માને છે. પરિણામે પ્રભા નબળી પડતી જાય છે, લોકો વધતો જાય છે અને અનાતિ વધારે ફેલાય છે. જ્યારે અનીતિ કહાડવાની વાત કરવા બેસીએ ત્યારે ડાહ્યામાં ખપતા માણસો વાત કરે

છે કે અનીતિ જાય નહિ અને અજ્ઞાની માણસોમાં એકદમ જ્ઞાન આવે નહિ; તેથી જેમ ચાલે છે તેમ ચાલવા દેવું. આવી દલીલ કરતાં તેઓ બૂલી જાય છે કે ગરીબોની અનીતિનું કારણ તવંગર માણસો છે. તેઓને માટે-તેઓની મોજમજાહ પૂરી પાડવા માટે-ગરીબ મજૂરો રાતદિવસ શુદ્ધામગીરી કરે છે. તેમને શીખવા કે સાફ કરવા એક પણ પણ મળતી નથી. તવંગરને જોઈ તેઓ પણ તવંગર થવા માગે છે. તેમનાથી તવંગર નથી થવાતું તેથી તેઓ કચવાય છે-ગુસ્સે થાય છે, પછી જ્ઞાન બૂલે છે અને છેવટે પૈસો ન મળવાથી આડે રસ્તે ચઢી જઈ દગો કરી પૈસો મેળવવાને ફાંફાં મારે છે. આમ પૈસો અને મજૂરી બન્ને ફેકટ જાય છે અથવા દગો ફેલાવવામાં વપરાય છે.

હકીકતમાં ખરી મજૂરી એ કે જેથી ઉપયોગી વસ્તુ પેદા થાય, અને ઉપયોગી વસ્તુ તે કે જેથી માણસ જાતનું ભરણ-પોષણ થાય. ભરણપોષણ એ કે જેથી માણસને જોઈતું ખાવાનું, ઓઠવાનું તથા પહેરવાનું મળે અથવા તે નીતિને માર્ગે રહી જીવે અને જીવતાં સુધી સત્કર્મો કરે. આવો વિચાર કરતાં જે મહાન્ આરંભો થાય છે તે નફામાં ગણવા જોઈએ. કારખાનાઓ કાઢી ધનાઢય થવાના રસ્તા લેવા તે પાપકર્મ જેવું થવા સંભવ છે. પૈસો પેદા કરનારા ઘણા મળે છે પણ રીતસર વાપરનારા થોડા છે. પૈસો પેદા કરી તેથી પ્રજાનો અધઃપાત થતો હોય તો એ પૈસો કામનો નથી છતાં હાલમાં જેઓ કરોડોપતિ છે તેઓ આ મોટી અનીતિવાળી લડાઈ-ઓનું કારણ થઈ પડ્યા છે. આ જમાનાની ઘણીખરી લડાઈ-

ઓનું કારણ પૈસાનો લોભ જોવામાં આવે છે.

માણસો એમ કહેતા જોવામાં આવે છે કે બીજાઓને સુધારવા જ્ઞાન આપવું એ બનવા જોગ નથી. તેથી જેમ રહેવું ઘટે તેમ રહેવું અને પૈસો એકઠો કરવો. આમ કહેનારા પોતે નીતિ સાચવતા નથી. કેમકે જે માણસ નીતિ સાચવે છે અને લોભમાં પડતો નથી તે પ્રથમ તો પોતાનું મન મક્કમ રાખે છે. પોતે ખરા રસ્તામાંથી ખસતો નથી અને પોતાના કાર્ય-થીજ બીજાની ઉપર અસર કરે છે. જેની પ્રજા બની છે તેઓ પોતે નીતિના નિયમો ન જાળવે ત્યાં સુધી પ્રજા કેવી રીતે નીતિમાન થાય ? આપણે ગમે તેમ વર્તી, આપણા પાડોસીની અનીતિને માટે, ભૂલ કાઢીએ એથી સાફ પરિણામ કેમ આવે ?

આવા વિચારો કરતાં આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે પૈસો એ માત્ર સાધન છે અને તે વડે સુખ તથા દુઃખ બન્ને મેળવાય છે. જો તે સારા માણસના હાથમાં આવે તો તેથી ખેતરો ખેડાય છે અને અનાજ પાકે છે, ખેડુતો નિર્દોષ મજૂરી કરી સંતોષ પામે છે અને પ્રજા પણ સુખી રહે છે. તે ખરાબ માણસના હાથમાં આવવાથી તેમાંથી (ધારો કે) દારૂગોળો બને છે અને માણસોનું સત્યાનાથ વાળે છે. દારૂગોળો બનાવનારી પ્રજા અને જેની ઉપર તે વપરાય તે પ્રજા એમ બન્ને હરાન થાય છે. એટલે આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે ખરા માણસો એજ ખરી દોલત છે. જે પ્રજામાં નીતિ છે તે પ્રજા દોલતવાન છે. આ જમાનો મોજમજાડનો નથી. દરેક માણસે પોતાથી બનતી મહેનતમજૂરી કરવાનો છે. આપણે આગળના દાયકાઓમાં જોઈ ગયા કે જ્યાં એક માણસ આગળ

રહે છે ત્યાં બીજાને બમણી મજૂરી કરવી પડે છે. ઇંગ્લાંડમાં જે બૂ બમરો વર્તે છે, તેનું એજ કારણ છે. કેટલાક માણસોના હાથમાં પૈસો એકઠો થવાથી તેઓ ઉપયોગી કામ કરતા નથી અને એમ થવાથી તેઓને માટે બીજા માણસોને મજૂરી કરવી પડે છે. આ મજૂરી અનુપયોગી હોવાથી મજૂરી કરનારને લાભ થતો નથી અને તેમ થવાથી પ્રજાની સુડીમાં ઘટાડો થાય છે. જો કે ઉપર ઉપરથી એમ જણાય કે માણસોને કામ મળે છે પણ ઉંડા ઉતરી તપાસતાં આપણને માલૂમ પડે છે કે ઘણા માણસોને નકામા બેસી રહેવું પડે છે. વળી અદેખાઈ પેદા થાય છે, અસંતોષનાં મૂળ બાઝે છે અને છેવટે પૈસાદાર તથા ગરીબ-શેઠ અને મજૂર બન્ને પોતાની હદ છોડે છે. જેમ બિલાડી અને ઉંદરની વચ્ચે સદાય અણબનાવ રહે છે તેમ પૈસાદાર અને ગરીબ-શેઠ અને મજૂર વચ્ચે વેરબાવ થાય છે અને માણસ તે માણસ મટી જઈ પશુની સ્થિતિએ જઈ પહોંચે છે.

સમાપ્ત.

આ પુસ્તક અમદાવાદ જમાલપુર રોડ પર આવેલા ધી " નટવર "

પ્રિન્ટિંગ પ્રેસમાં લોગીલાલ નારણદાસ બોટીવાળાએ

છાપ્યું. અને રા. ઈન્દુલાલ કનૈયાલાલ યાજ્ઞિકે અમદાવાદ

મિરજાપુર રોડ પરના એમના મકાનમાં પ્રસિદ્ધ કર્યું.

હવે થોડી નકલો જ બાકી છે.

અસહકાર

વિષેનાં

મહાત્મા ગાંધીજીનાં

બાપણા અને લખેના હળા

તાળે સંગ્રહ. પૃષ્ઠ ૧૩૨

કીમત ૦—૬—૦

રાષ્ટ્રીય સાહિત્ય મંડળ

અમદાવાદ.

